

Его Божественная Милость
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны

Нектар наставлений

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ !

- Книги издательства ВВТ •

А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады:

+7 922 107 01 08 **Алексей**

мы на OZON

- Бизнес на духовных принципах •

+7 922 206 39 30 (Whats App, Telegram)

Александр Шершевский

- Духовное общение в группах •

+7 922 142 59 14 **Евгения**

- Воскресные программы vk.com/goloka_sunday_fest •

- Кафе вкусной и здоровой пищи •

«Люблю и Благодарю» на Куйбышева, 55а

Кафе **«Рада»**

на Вайнера, 8

2 этаж ТЦ «Красный леопард»)

+7 (343) 288-28-34

- Искусство взаимных отношений •

Геннадий и Ольга Устиченко

t.me/zv_otnosheniya

vk.com/zv_otnosheniya

- онлайн и живые встречи в Екатеринбурге •

vk.com/zhizn_v_poiskakh_smysla

- канал с лекциями **Александра Хакимова** •

www.youtube.com/c/ahakimovlive

Нектар
наставлений

Книги Его Божественной Милости
А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады,
опубликованные на русском языке:

Бхагавад-гита как она есть
Шримад-Бхагаватам, песни 1–10
Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади- и Мадхья-лила
Кришна
Учение Шри Чайтаньи
Нектар преданности
Нектар наставлений
Шри Ишопанишад
Свет бхагаваты
Легкое путешествие на другие планеты
Учение Господа Капилы
Молитвы царицы Кунти
Послание Бога
Наука самоосознания
Совершенство йоги
По ту сторону рождения и смерти
На пути к Кришне
Раджа-видья — царь знания
Бесценный дар
Сознание Кришны — высшая система йоги
Совершенные вопросы, совершенные ответы
Жизнь происходит из жизни
Путь к совершенству
Путешествие вглубь себя
Еще один шанс
В поисках просветления

Издательство «Бхактиведанта бук траст» было основано
Шри Шримад А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой
для публикации книг по ведической философии и культуре.
В настоящее время эти книги переведены на 80 языков.

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Нектар наставлений

2-е издание, исправленное

перевод «Шри Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами

с оригинальными санскритскими текстами,
русской транслитерацией, пословным переводом
и подробными комментариями

Его Божественной Милости
А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады
ачарьи-основателя Международного общества сознания Кришны

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST

The Nectar of Instruction (Russian)

Поделиться своими впечатлениями, высказать пожелания,
задать вопросы, а также заказать другие книги издательства
«Бхактиведанта бук траст» Вы можете по адресу:

www.krishna.ru

Copyright © 1993, 2011 The Bhaktivedanta Book Trust

www.krishna.com
www.bbt.info

ISBN 978-5-902284-64-2

Предисловие

Движение сознания Кришны строит свою деятельность согласно наставлениям Шрилы Рупы Госвами и находится под его покровительством. В большинстве своем Гаудия-вайшнавцы, или вайшнавцы Бенгалии, являются последователями Шри Чайтаньи Махапрабху, прямыми учениками которого были шесть Госвами Вриндавана. Шрила Нароттама дас Тхакур поет в одной из своих песен:

*рӯпа-рагхунāтха-наде ха-ибе āкути
кабе хāма буджхаба се йугала-пйрити*

«Лишь когда меня охватит неудержимое желание понять труды Госвами, я смогу постичь трансцендентные любовные отношения Радхи и Кришны». Шри Чайтанья Махапрабху пришел на Землю, чтобы даровать людям благословение — открыть им науку о Кришне. Самыми возвышенными из деяний Господа Кришны являются Его любовные игры с *гопи*, и Шри Чайтанья Махапрабху приходит в этот мир в настроении Шримати Радхарани, лучшей из *гопи*. Таким образом, чтобы постичь миссию Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и идти по Его стопам, необходимо со всей серьезностью идти по стопам шести Госвами: Шри Рупы, Санатаны, Бхатты Рагхунатхи, Шри Дживы, Гопалы Бхатты и Даса Рагхунатхи.

Шри Рупа Госвами, возглавлявший Госвами Вриндавана, написал эту книгу, «Упадешамриту» («Нектар наставлений»), как руководство в нашей деятельности. Шри Чайтанья Махапрабху оставил после Себя восемь стихов, называемых «Шикшаштакой», и так же Рупа Госвами дал нам «Упадешамриту», чтобы мы могли стать чистыми вайшнавами.

НЕКТАР НАСТАВЛЕНИЙ

В любой духовной практике человек должен в первую очередь обуздать свой ум и чувства. Не подчинив себе ум и чувства, невозможно совершенствоваться в духовной жизни. Каждый живущий в материальном мире увлечен *гунами* страсти и невежества. Необходимо подняться на уровень *гуны* благости, *саттва-гуны*, следуя наставлениям Рупы Госвами, — тогда перед нами откроется путь к дальнейшему совершенствованию.

Прогресс в сознании Кришны зависит от нашего отношения к духовной практике. Последователь Движения сознания Кришны должен стать совершенным *госвами*. Вайшнавов принято называть *госвами*. Во Вриндаване этот титул носят все настоятели храмов. Тот, кто хочет стать совершенным преданным Кришны, должен стать *госвами*. *Го* означает «чувства», а *свāmī* — «хозяин». Не научившись управлять своими чувствами и умом, нельзя стать *госвами*. Чтобы достичь наивысшего успеха в жизни — стать *госвами*, а затем чистым преданным Господа, необходимо следовать наставлениям, которые изложил в «Упадешамрите» Шрила Рупа Госвами. Шрила Рупа Госвами написал много других книг, в частности «Бхакти-расамрита-синдху», «Видагдха-Мадхаву» и «Лалита-Мадхаву», однако в «Упадешамрите» вошли самые первые наставления, адресованные преданным-неофитам. Мы должны неукоснительно следовать этим наставлениям, и тогда нам будет легче сделать свою жизнь успешной. Харе Кришна.

А. Ч. Бхактиведанта Свами

20 сентября 1975 г.,
Вишварупа-махотсава,
Кришна-Баларама-мандир,
Рамана-Рети,
Вриндаван, Индия.

Текст первый

वाचो वेगं मनसः क्रोधवेगं
जिह्वावेगमुदरोपस्थवेगम् ।
एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः
सर्वामपीमां पृथिवीं स शिष्यात् ॥

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопастха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīмām пртхивīm са шīшйāt*

вāчах — речи; *вегам* — побуждение; *манасах* — ума; *кродха* — гнева; *вегам* — побуждение; *джихвā* — языка; *вегам* — побуждение; *удара-упастха* — желудка и гениталий; *вегам* — побуждение; *этāн* — эти; *вегāн* — побуждения; *йах* — который; *вишахета* — способен терпеть; *дхīрах* — уравновешенный; *сарвām* — всю; *апи* — несомненно; *имām* — эту; *пртхивīm* — Землю; *сах* — этот человек; *шīшйāt* — может делать учениками.

Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» (6.1.9–10) Махараджа Парикшит задал Шukaдеве Госвами ряд разумных вопросов.

НЕКТАР НАСТАВЛЕНИЙ

Среди них был и такой: «Какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать грехи?» Возьмем, к примеру, вора. Вор отлично знает, что когда-нибудь его все равно поймают; более того, он мог быть свидетелем того, как забирали в полицию другого вора, — и тем не менее продолжает воровать. Опыт приобретают в результате наблюдения и слушания. Менее разумный приобретает его, наблюдая, а более разумный — слушая. Разумный человек, узнав из свода законов и *шастр* (священных писаний), что воровать безнравственно и что пойманного вора ждет наказание, никогда не пойдет воровать. Менее разумный отучится красть только после того, как его поймают и накажут. А глупец и негодяй услышит о наказании, увидит его или даже понесет наказание и все равно будет воровать. Такой человек, даже если он отбыл наказание и тем самым искупил свою вину, вновь берется за старое, как только выходит из тюрьмы. Если тюремное заключение считать искуплением, то какой смысл в таком искуплении? Вот почему Махараджа Парикшит спрашивает:

*дришта-йрутабхйām йат нāпам
джāнанн апй āтmano 'хитам
кароти бхўйо виваишах
прāйаиचितтам атхо катхам*

*квачин нивартате 'бхадрāt
квачич чарати тат пунах
прāйаиचितтам атхо 'нāртхам
манйе куñджара-шаучават*

Он сравнивает искупление грехов с купанием слона. Тщательно вымывшись в реке, слон, как только выходит на берег, принимается обсыпать себя песком и грязью. Что толку в таком купании? Аналогичным образом многие из тех, кто занимается духовной практикой и повторяет *маха-мантру* Харе Кришна, продолжают совершать запретные действия, полагая, что повторение святых имен нейтрализует их грехи. Это одно из десяти оскорблений святых имен Господа, и называется оно *нāмно балāд йасйа хи нāпа-бuddхи* — грешить в расчете на силу повторения

ТЕКСТ ПЕРВЫЙ

маха-мантры Харе Кришна. Точно так же некоторые христиане приходят в церковь покаяться в своих грехах, полагая, что исповедь перед священником и покаяние снимут с них все грехи, которые они успели совершить за неделю. Проходит суббота, наступает воскресенье — и они снова принимаются грешить, рассчитывая получить прощение в следующую субботу. Махараджа Парикшит, самый разумный царь своего времени, осудил такого рода *прайшчитту*, искупление грехов. Отвечая царю, столь же разумный Шukaдева Госвами, достойный учитель Махараджи Парикшита, подтвердил, что царь верно понимает суть искупления. Благочестивые поступки не могут искупить грехов. Поэтому истинная *прайшчитта*, искупление, заключается в том, чтобы пробудить дремлющее в нас сознание Кришны.

Истинное искупление подразумевает обретение истинного знания, для чего существует общепринятый метод. Тому, кто соблюдает правила гигиены, никакие болезни не страшны. Чтобы возродить в себе истинное знание, необходимо пройти подготовку, следуя определенным принципам. Такая систематическая подготовка называется *тапасей*. Можно постепенно возвыситься до истинного знания, или сознания Кришны, совершая аскезу, храня целомудрие (*брахмачарью*), обуздывая ум и чувства, жертвуя свои богатства на благие цели, говоря только правду, соблюдая чистоту и упражняясь в *йога-асанах*. Однако тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости обуздывать ум с помощью методов мистической *йоги*; он легко достигает того же результата, просто следуя регулирующим принципам сознания Кришны (воздерживаясь от недозволенных половых отношений, а также от мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих средств) и служа Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Этот несложный метод рекомендован Шрилой Рупой Госвами.

Прежде всего следует научиться контролировать свою речь. Каждый из нас наделен даром речи, и при первой же возможности все мы начинаем говорить. Но если мы говорим не о сознании Кришны, то темой наших разговоров становится всякая чепуха. Подобно квакающей в поле лягушке, каждый, у кого есть язык, стремится говорить, даже если ему нечего сказать, кроме

откровенного вздора. Квакая, лягушка фактически зовет змею: «Приди и съешь меня». Но, хотя тем самым она призывает свою смерть, лягушка все равно не умолкает. Болтовня материалистичных людей и философов-*майявади* (имперсоналистов) подобна кваканью лягушек. Они всегда несут вздор, тем самым призывая свою смерть. Однако контроль речи не подразумевает обета молчания (внешний метод *мауны*), как о том думают философы-*майявади*. Соблюдение обета молчания в течение какого-то времени может казаться благотворным, но в конечном счете оно ничего не даст. Говоря о контроле речи, Шрила Рупа Госвами имеет в виду позитивный метод *кришна-катхи*, в котором дар речи задействован в прославлении Верховного Господа, Шри Кришны. Язык можно использовать для того, чтобы прославлять имя, образ, качества и развлечения Господа. Над проповедниками *кришна-катхи* не властна смерть. Вот почему так важно научиться контролировать речь.

С беспокойством и неустойчивостью ума (*mano-вега*) можно совладать, если сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.31) сказано:

*кришна — сӯ́риа-сама; май̐́ хайа андхакā́ра
йā́хā́н кришна, тā́хā́н нā́хи май̐́āра адхикā́ра*

Кришна подобен солнцу, а *майя* — тьме. Там, где сияет солнце, нет места тьме. Подобно этому, когда наш ум занят Кришной, влияние *майи* не в силах нарушить его покой. Изгоняя из ума, как учит *йога*, все материальные мысли, вы ничего не добьетесь. Пытаться создать в уме вакуум противоестественно. Вам все равно не удастся сохранить этот вакуум. Однако, постоянно размышляя о Кришне и о том, как лучше служить Ему, вы без труда сможете управлять своим умом.

Аналогичным образом можно управлять и гневом. Полностью подавить гнев невозможно, однако, обращая его против тех, кто поносит Господа или Его преданных, мы контролируем свой гнев в сознании Кришны. Когда два негодя, братья Джагай и Мадхай, оскорбили и ударили Нитьянанду Прабху, Господь Чайтанья Махапрабху пришел в ярость. *Тр̣ṇā́д апи су-н̣ичена тарор ива сахиш̣ṇунā́* — говорит Господь Чайтанья в «Шикшаштаке», —

ТЕКСТ ПЕРВЫЙ

«Нужно быть смиреннее травы и терпеливее дерева». Почему же в таком случае Господь разгневался? — спросите вы. Дело в том, что мы должны быть готовы терпеть любые оскорбления в свой адрес, но, когда поносят Кришну или Его чистого преданного, истинный преданный приходит в ярость и испепеляет гневом обидчиков. От *кродхи*, гнева, невозможно избавиться, однако его можно правильно использовать. Именно гнев побудил Ханумана поджечь Ланку, и все же его почитают как великого преданного Господа Рамачандры. Это значит, что он нашел своему гневу верное применение. Другой пример — Арджуна. Он не хотел принимать участие в сражении, но Кришна разжигал его гнев: «Ты должен сражаться!» Сражаться, не испытывая гнева, невозможно. Однако гнев можно обуздать, если использовать его в служении Господу.

Что касается желаний языка, то язык, как известно, все время стремится наслаждаться вкусными блюдами. Однако нельзя позволять языку есть что ему вздумается; мы должны обуздывать язык, вкушая *прасад*. Преданные едят только тогда, когда Кришна дает им *прасад*. Так можно обуздать язык. *Прасад* нужно принимать в установленное время; не следует также питаться в ресторанах или кондитерских, потакая прихотям языка и желудка. Строго придерживаясь этого принципа и принимая только *прасад*, мы сможем контролировать побуждения желудка и языка.

По аналогии с этим, если не пользоваться гениталиями без нужды, можно контролировать половое желание. Гениталии следует использовать только для зачатия сознающих Кришну детей и ни для чего другого. Движение сознания Кришны поощряет брак, заключаемый не для удовлетворения половых потребностей, а для зачатия сознающих Кришну детей. Когда дети подрастают, мы отправляем их в нашу школу, *гурукулу*, где их воспитывают так, чтобы они стали преданными, обладающими совершенным сознанием Кришны. Нам нужно много обладающих сознанием Кришны детей, и тем, кто может дать жизнь такому ребенку, разрешено пользоваться гениталиями.

Тот, кто в совершенстве овладел методами обуздания чувств в сознании Кришны, может стать истинным духовным учителем.

В «Анувритти», своем комментарии к «Упадешамрите», Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, что, когда мы отождествляем себя с материей, у нас развивается три вида желаний: желание говорить, желания или прихоти ума и желания тела. Тот, кто идет на поводу у этих желаний, заведомо губит свою жизнь. Человека же, который пытается обуздать эти желания, называют *тапасвй* — совершающим аскезу. Такая *тапасья* освобождает человека из плена материальной энергии, внешней энергии Верховной Личности Бога.

Под желанием говорить мы подразумеваем бессмысленные речи философов-*майявади*, пустую болтовню тех, кто занят кармической деятельностью (называемой на санскрите *карма-кандой*), и разговоры материалистов, желающих только одного — неограниченно наслаждаться жизнью. Все их речи и вся созданная ими литература — не что иное, как проявление желания говорить. Множество людей ведут бессмысленные разговоры и пишут тома бесполезных книг, пытаясь таким образом выговориться. Чтобы противостоять этому желанию, темой своих разговоров нужно сделать Кришну. Вот как это объяснено в «Шримад-Бхагаватам» (1.5.10–11):

*на йад вачайй читра-падам харер йайо
джагат-навитрам прагрһйта кархичит
тад ваййасам тйртхам уйаннти манасй
на йатра хайсй нирамантий уййик-кшаййах*

«Слова, не прославляющие Господа, который один способен освятить атмосферу целой вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не наслаждаются ими, ибо живут в трансцендентном царстве».

*тад-ваг-висарго джанатйгха-виплаво
йасмин прати-йлокам абаддхаватй апи
намйанй анантасйа йайо йкитйани йат
йрһванти гййанти грһанти сйдхавах*

«Но совсем иную природу имеет произведение, состоящее из описаний божественного величия имени, славы, обликов и развлечений безграничного Верховного Господа. Трансцен-

ТЕКСТ ПЕРВЫЙ

дентные слова этого произведения призваны совершить переворот в несправедливой жизни заблудшей цивилизации. И даже если такие трансцендентные произведения несовершенно по форме, чистые, безукоризненно честные люди слушают, поют и принимают их».

Итак, удержаться от бессмысленной болтовни можно, если говорить только о преданном служении Верховному Господу. Дар речи надо всегда стараться использовать исключительно для того, чтобы обрести сознание Кришны.

Что касается беспокойств, присущих неустойчивому уму, то их можно разделить на два типа. Первый тип называют *авиродха-прити* — безмерной привязанностью, а второй — *виродха-йукта-кродха*, гневом, который порожден крушением надежд. Приверженность к философии *майявады*, вера в плоды, которые получают *карма-вади*, и вера в проекты, основанные на материальных желаниях, — все это относится к категории *авиродха-прити*. *Гьяни*, *карми* и материалисты-прожектеры, как правило, привлекают к себе внимание обусловленных душ, однако, когда материалисты не могут осуществить свои планы и когда все их проекты терпят крах, они приходят в ярость. Неудачные попытки исполнить свои материальные желания порождают гнев.

Аналогично этому, потребности тела можно разделить на три категории — потребности языка, желудка и гениталий. Нетрудно заметить, что эти три органа расположены в теле на одной линии. Потребности тела начинаются с языка. Тот, кто укрощает язык, позволяя ему пробовать только *прасад*, контролирует тем самым побуждения желудка и гениталий. В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур говорит:

ишарйа авидйā-джāла, джадендрийа тāхе кāла,
джйве пхеле вишайа-сāгаре
тā'ра мадхйе джихвā ати, лобхамайа судурмати,
тā'ке джетā катхина самсāре

кршṇа бада дайāмайа, карибāре джихвā джайа,
сва-прасāда-анна дила бхāи
сеи аннāмрта кхāо, рāдхā-кршṇа-гуṇа гāо,
преме дāка чаитанйа-нитāи

«О Господь! Материальное тело — комок невежества, а чувства — тропинки, ведущие к смерти. Так или иначе мы пали в океан материального чувственного наслаждения, и из всех органов чувств язык — самый ненасытный и неукротимый. В этом мире чрезвычайно трудно совладать с языком, но Ты, дорогой Кришна, очень добр к нам. Желая помочь нам обуздать свой язык, Ты послал нам чудесный *прасад*; так давайте же вкушать этот *прасад* до полного удовлетворения, прославляя Их Милости Шри Шри Радху и Кришну и с любовью взывая о помощи к Господу Чайтанье и Прабху Нитьянанде».

Существует шесть разновидностей *рас* (вкусов), и, поддавшись влиянию любой из этих *рас*, человек попадает в зависимость от желаний языка. Одним нравится есть мертвую плоть: мясо, рыбу, крабов, яйца и прочие продукты из семени и крови. Другие предпочитают овощи, зелень, шпинат или молочные продукты, однако едят они все это, только чтобы удовлетворить желания языка. Люди в сознании Кришны не должны есть ради потворства чувствам, в частности им следует воздерживаться от слишком большого количества перца чили и тамаринда. Употреблять *пан**, *харитаки*, листья и орехи бетеля, специи, используемые для приготовления *пана*, табак, ЛСД, марихуану, опиум, спиртные напитки, кофе и чай — значит потакать своим предосудительным наклонностям. Если же приучить себя питаться только остатками пищи, предложенной Кришне, то можно вырваться из жестокого плена *майи*, иллюзии. Господь Кришна Сам перечисляет те продукты, которые можно предлагать Ему: овощи, злаки, фрукты, молочные продукты и воду. Однако, если человек ест *прасад* только потому, что он вкусен, и не может удержаться от переедания, он тем самым также идет на поводу у своего языка, пытаясь удовлетворить его желания. Шри Чайтанья Махапрабху учил нас избегать слишком вкусных блюд, даже если это *прасад*. Предлагая Божеству изысканные блюда с мыслью о том, что сами сможем полакомиться ими, мы на самом деле пытаемся удовлетворить прихоти своего языка. Принимая приглашение богатого человека в расчете на то, что он вкусно накормит нас, мы также заботимся об удовлетворе-

* Жевательная масса из орехов и листьев бетеля. (Примеч. переводчика.)

ТЕКСТ ПЕРВЫЙ

нии желаний языка. В «Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 6.227) сказано:

*джихвāра лāласе йеи ити-ути дхāйа
йишнодара-парāйаṇа кṛшṇа нāхи пāйа*

«Тому, кто рыщет повсюду в поисках наслаждений для собственного языка и потекает любым желаниям желудка и гениталий, никогда не прийти к Кришне».

Как уже говорилось, язык, желудок и половые органы расположены на одной линии и относятся к одной категории. Господь Чайтанья говорил: *бхāла нā кхāйбе āра бхāла нā парибе* — «Никогда не носи роскошных нарядов и не ешь изысканных блюд» (Чайтанья-чаритамрита, Антья, 6.236).

Из вышесказанного также следует, что больной желудок свидетельствует о неспособности человека контролировать его побуждения. Стремясь есть больше, чем необходимо, мы создаем себе массу проблем. Однако, если соблюдать посты, например в *экадаши* и *Джанмаштами*, можно контролировать позывы своего желудка.

Что же касается побуждений гениталий, то существует два вида сексуальных отношений — дозволенные и предосудительные, или законные и незаконные отношения. Достигнув зрелости, мужчина, согласно правилам и предписаниям *шастр*, может жениться и использовать свои гениталии для зачатия хороших детей. Это соответствует требованиям закона и заповедям религии. В противном случае человек порой прибегает к многочисленным противоестественным способам удовлетворения полового инстинкта, не зная никаких ограничений. К недозволенному сексу *шастры* относят мысли о сексуальных отношениях, планы вступить в них, разговоры о них, сам половой акт и любые искусственные способы удовлетворения гениталий; всякий, кто занимается этим, находится в когтях *майи*. Это относится не только к семейным людям, но и к *тъяги*, тем, кто дал обет отречения от мира. Шри Джагадананда Пандит в седьмой главе своей книги «Према-виварта» пишет:

*ваирāгй бхāи гṛāmйа-катхā нā йунибе кāне
гṛāmйа-вāртā нā кахибе йабе милибе āне*

НЕКТАР НАСТАВЛЕНИЙ

*свапане о нā кара бхāи стрй-самбхāшаṇа
грхе стрй чхāдйийā бхāи āсийāчха вана*

*йади чāха праṇайа рāкхите гаурāнгера сане
чхотa харидāсера катхā тхāке йена мане*

*бхāла нā кхāибе āра бхāла нā парибе
хрдайете рāдхā-кришṇа сарвадā севибе*

«Брат мой, ты отрекся от мира, а потому не должен слушать мирские разговоры или вступать в них при встрече с другими. Не помышляй о женщинах даже во сне. Отрекаясь от мира, ты дал обет, который запрещает тебе общаться с женщинами. Если ты стремишься к общению с Чайтаньей Махапрабху, всегда помни случай с Чхотой Харидасом, которого отверг Господь. Никогда не ешь изысканных блюд и не носи роскошных нарядов, всегда оставайся смиренным и в глубине своего сердца служи Их Милостям Шри Шри Радхе-Кришне».

Итак, того, кто контролирует речь, ум, гнев, язык, желудок и гениталии, следует называть *свами* или *госвами*. Слово *свами* означает «хозяин», а *госвами* — это хозяин *го*, то есть «хозяин чувств». Когда человек официально отрекается от мира, он получает титул *свами*. Это не означает, что он является хозяином своей семьи, сословия или общины. Он должен быть хозяином своих чувств. Того, кто не владеет чувствами, следует называть не *госвами*, а *го-дасой*, «слугой чувств». Идя по стопам шести Госвами Вриндавана, все *свами* и *госвами* должны посвятить свою жизнь трансцендентному любовному служению Господу. В противоположность этому *го-дасы* служат либо собственным чувствам, либо материальному миру. У них нет иного занятия. Махараджа Прахлада, объясняя смысл слова *го-даса*, называет такого человека *аданта-го*, то есть «тем, кто не владеет своими чувствами». *Аданта-го* не может стать слугой Кришны. В «Шримад-Бхагаватам» (7.5.30) Махараджа Прахлада говорит:

*матир на кришṇе паратах свато вā
митхо 'бхипадйета грха-вратāнāм
адāнта-гобхир вишāтāм тамисрам
пунах пунаиш чарвита-чарваṇāнāм*

ТЕКСТ ПЕРВЫЙ

«Те, кто намерен и дальше жить в материальном мире ради чувственных наслаждений, никогда не обретут сознания Кришны. Им не помогут ни собственные усилия, ни наставления других людей, ни коллективные обсуждения. Необузданные чувства тащат этих людей в темнейшие районы невежества, и в безумии своем они занимаются тем, что „жуют уже пережеванное“».

Текст второй

अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः ।
जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्विर्भक्तिर्विनश्यति ॥

*атйāхāрах прайāсаи ча
праджалпо нийамāграхах
джана-сангаи ча лаулайм ча
шадбхир бхактир винаиыйати*

ати-āхāрах — переедание или накопительство; *прайāсах* — приложение чрезмерных усилий; *ча* — и; *праджалпах* — пустословие; *нийама* — к правилам и предписаниям; *āграхах* — слишком большая привязанность (или *аграхах* — слишком большое пренебрежение); *джана-сангах* — общение с людьми мирского склада; *ча* — и; *лаулайм* — горячее желание или алчность; *ча* — и; *шадбхи* — этими шестью; *бхакти* — преданное служение; *винаиыйати* — уничтожается.

Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек: 1) ест слишком много или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо; 2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей; 3) без особой необходимости ведет разговоры на мирские темы; 4) выполняет правила и предписания *шастр* только ради следования им, а не во имя духовного развития, или не выполняет никаких правил и предписаний, а действует независимо, как ему заблагорассудится; 5) общается с людьми мирского

ТЕКСТ ВТОРОЙ

склада, которым неинтересно сознание Кришны; 6) жаждет мирских успехов.

КОММЕНТАРИЙ: Предназначение человека — жить просто и мыслить возвышенно. Поскольку все обусловленные живые существа находятся во власти третьей энергии Господа, материальный мир устроен так, что каждому приходится работать. Верховная Личность Бога обладает тремя основными энергиями, или потенциями. Первую из них называют *антаранга-йакти*, внутренней энергией, вторую — *тастакха-йакти*, пограничной энергией, а третью — *бахиранга-йакти*, внешней энергией. Живые существа составляют пограничную энергию Господа и занимают промежуточное положение между Его внешней и внутренней энергиями. *Дживатмы*, крохотные живые существа, являясь вечными слугами Верховной Личности Бога, занимают подчиненное положение, поэтому они всегда остаются под контролем либо внутренней, либо внешней энергии. Живые существа, находящиеся под влиянием внутренней энергии Господа, постоянно занимаются естественной, органичной для них деятельностью — преданным служением Господу. Об этом сказано в «Бхагавад-гите» (9.13):

*махātмāнас ту мām pārтха
даивīm пракртим āйритāх
бхаджантй ананйа-манасо
джñāтвā бхūtāдīm авйайам*

«О сын Притхи, те же, кто свободен от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат Мне с любовью и преданностью, ибо знают, что Я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая».

Слово *махātмā* относится к человеку широких взглядов, а не к ограниченным обывателям, которые только тем и заняты, что пекутся об удовлетворении собственных чувств. Иногда такие обыватели расширяют поле своей деятельности, чтобы делать добро другим посредством какого-нибудь «изма», например национализма, гуманизма или альтруизма. Они могут пожертвовать собственными чувственными наслаждениями ради того, чтобы удовлетворять чувства других, будь то члены их

семьи, сословия или всего общества — в масштабах одной нации или всего мира. В сущности, это является продолжением потворства чувствам, с той только разницей, что объектом наслаждений вместо самого человека становится определенная социальная группа или общество в целом. С точки зрения материалистов такая деятельность заслуживает похвалы, однако духовной ценности она не имеет. В основе такой деятельности лежит чувственное удовлетворение — будь то удовлетворение индивидуума или группы людей. Только тот, кто стремится удовлетворить чувства Верховного Господа, достоин называться *махатмой*, возвышенной личностью.

Слова *даивӣм пракритим* в стихе из «Бхагавад-гиты», приведенном выше, означают контроль внутренней энергии, или энергии наслаждения Верховной Личности Бога. Эта энергия наслаждения проявляется как Шримати Радхарани или Ее экспансия Лакшми, богиня процветания. Когда индивидуальные души, *дживы*, находятся под властью внутренней энергии, они заняты исключительно удовлетворением Кришны или Вишну. Это уровень, на котором пребывают *махатмы*. Того же, кто не является *махатмой*, называют *дуратмой*, недалеким человеком, и таких скудоумных *дуратм* помещают под надзор *махамайи*, внешней энергии Господа.

На самом деле все живые существа, населяющие материальный мир, находятся под властью *махамайи*, подвергающей их тройственным страданиям, к которым относятся: *адхидаивика-клеи́а* (страдания от засух, землетрясений, бурь и других стихийных бедствий, вызываемых полубогами), *адхибхаутика-клеи́а* (страдания, которые причиняют другие живые существа, например насекомые или враги) и *адхйāтмика-клеи́а* (страдания, которые причиняют нам собственное тело и ум, то есть душевные и телесные недуги). *Даива-бхūтāтма-хетавах*: обусловленные души, на которых внешняя энергия насылает эти три вида страданий, живут в окружении самых разнообразных бед и проблем.

Основная проблема, с которой сталкиваются обусловленные души, — это бесконечная череда рождений, смертей, старости и болезней. Живя в материальном мире, человек, чтобы поддержать душу в теле, должен трудиться, но как ему строить

ТЕКСТ ВТОРОЙ

свою деятельность, чтобы она способствовала развитию сознания Кришны? Для поддержания жизни нам нужна пища, одежда, деньги и т.д., однако не следует накапливать их больше, чем это необходимо для удовлетворения самых насущных потребностей. Если руководствоваться этим естественным принципом, то поддерживать существование тела будет совсем нетрудно.

Природа распорядилась так, что живые существа, стоящие на более низких ступенях эволюционной лестницы, никогда не едят и не собирают больше, чем необходимо. Вот почему в мире животных, как правило, не существует экономических проблем: там всем всего хватает. Если оставить на улице мешок с рисом, то птицы, прилетев, склюют несколько зерен и улетят, а человек унесет с собою весь мешок. Он съест столько, сколько вместит его желудок, а остальное оставит про запас. Священные писания запрещают человеку брать больше, чем ему необходимо (*атйāxāra*). Нарушение этого принципа является причиной нынешних страданий всего человечества.

Кроме того, человеку, который ест больше, чем необходимо, и занимается накопительством, приходится затрачивать ненужные усилия (*прайāса*). Бог устроил мир так, что любой из нас, где бы он ни находился, может жить в мире и покое, если у него есть небольшой участок земли и дойная корова. Чтобы заработать на жизнь, вовсе не обязательно куда-то уезжать: везде можно выращивать зерно и получать молоко от коров. Это разрешит все экономические проблемы. К счастью, человек наделен высоким интеллектом, позволяющим ему развить в себе сознание Кришны, понять Бога, свои взаимоотношения с Ним и достичь высшей цели жизни — любви к Богу. Но, к сожалению, так называемый цивилизованный человек, не проявляя ни малейшего интереса к постижению Бога, использует свой разум для того, чтобы получить больше, чем необходимо, и ест, только чтобы удовлетворить язык. Бог создал все условия, чтобы у людей всего мира было вдоволь зерна и молока, однако вместо того, чтобы использовать интеллект для развития сознания Бога, так называемые разумные люди используют свой интеллект для создания бесполезных и даже вредных вещей. Так на Земле появляется все больше и больше заводов, скотобоен, публичных домов и питейных заведений. Совет не заниматься накопительством, не есть

слишком много и не тратить впустую столько сил на погоню за ненужными удобствами люди воспринимают как попытку вернуть их к первобытному состоянию. В большинстве своем люди не желают жить просто и мыслить возвышенно. В этом их несчастье.

Смысл жизни человека в том, чтобы постичь Бога, и столь могучий интеллект дан человеку именно для этого. Тому, кто верит, что человек наделен разумом, чтобы подняться на более высокую ступень развития, необходимо следовать наставлениям ведических писаний. Получая такие наставления от знатоков Вед, человек обретает совершенное знание и наполняет свою жизнь смыслом.

В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.9) Шри Сута Госвами объясняет, в чем заключается истинная *дхарма* человека:

*дхармасйа хй āпаваргйасйа
нāртхо 'ртхāйопакалпате
нāртхасйа дхармаикāнтасйа
кāмо лāбхāйа хи смртах*

«Целью любой деятельности, предписанной *шастрами*, является окончательное освобождение. Ни в коем случае не следует заниматься ею ради материальной выгоды. Кроме того, по словам мудрецов, тот, кто занят высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для потворства своим чувствам».

Первый шаг на пути к подлинно человеческой цивилизации — это исполнение своих обязанностей согласно указаниям священных писаний. Свой недюжинный интеллект человек должен натренировать таким образом, чтобы суметь понять, в чем состоит основная *дхарма*. В человеческом обществе известны самые разные религиозные концепции — индуизм, христианство, иудаизм, буддизм, ислам и т.д., ибо общество, в котором нет религии, ничем не лучше общества животных.

Как уже было сказано (*дхармасйа хй āпаваргйасйа нāртхо 'ртхāйопакалпате*), предназначение религии не в том, чтобы накормить человека хлебом, а в том, чтобы привести его к освобождению. Время от времени люди создают так называемые

ТЕКСТ ВТОРОЙ

религиозные учения, пытаюсь с их помощью добиться материального прогресса, однако это не имеет ничего общего с целью истинной *дхармы*. Религия должна приводить к постижению законов Бога, потому что, должным образом соблюдая их, мы в конце концов сможем вырваться из плена материи. Таково истинное назначение религии. К сожалению, люди, движимые чрезмерным стремлением к материальному процветанию (*атйāхāра*), смотрят на религию как на способ достичь этого процветания. Однако истинная религия учит довольствоваться необходимым минимумом и в то же время развивать в себе сознание Кришны. Определенный уровень экономического благосостояния необходим, однако истинная религия ограничивает его рамками насущных потребностей человека, живущего в этом мире. *Джйвасйа таттва-джиджйāsā*: подлинный смысл жизни в том, чтобы вопрошать об Абсолютной Истине. Если наши усилия (*прайāса*) не направлены на то, чтобы вопрошать об Абсолютной Истине, мы будем прилагать все больше и больше усилий к тому, чтобы удовлетворять свои искусственные потребности. Всякий, кто стремится к успеху на духовном пути, не должен тратить свои силы на достижение мирских целей.

Другим препятствием на пути духовного развития является *праджалпа*, бессмысленная болтовня. Стоит нам собраться с друзьями, как мы тотчас принимаемся болтать, напоминая квакающих лягушек. Если нам необходимо говорить, то говорить следует о Движении сознания Кришны. Те, кто не участвует в Движении сознания Кришны, прочитывают кипы газет, журналов и книг, решают кроссворды и занимаются множеством других бессмысленных дел. Так люди понапрасну тратят свое драгоценное время и энергию. В странах Запада пожилые люди, выйдя на пенсию, играют в карты, ловят рыбу, смотрят телевизор и ведут споры о бесполезных социально-политических программах. Эти и подобные им пустые занятия также относятся к категории *праджалпы*. Разумному человеку, стремящемуся обрести сознание Кришны, никогда не следует заниматься такого рода деятельностью.

Джана-санга означает «общение с людьми, которым неинтересно сознание Кришны». От такого общения следует полностью отказаться. Вот почему Шрила Нароттама дас Тхакур советовал

нам общаться и жить только с преданными, обладающими сознанием Кришны (*бхакта-сане вāса*). Мы должны посвящать все свое время служению Кришне в обществе Его преданных. Общение с коллегами и единомышленниками помогает человеку достичь успеха на своем поприще. Зная это, материалисты создают всевозможные ассоциации и клубы, стремясь объединить свои усилия. В мире бизнеса, например, существуют такие учреждения, как фондовые биржи и торговые палаты. Так и мы учредили Международное общество сознания Кришны, чтобы дать людям возможность общаться с теми, кто не забыл о Кришне. Духовное общение, предлагаемое нашим Движением, ИСККОН, ширится день ото дня. Множество людей в разных уголках земли присоединяются к нашему Обществу, чтобы пробудить в себе дремлющее сознание Кришны.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своем комментарии «Анувритти» относит чрезмерные усилия философов-эмпириков, направленные на обретение знания, к категории *атьяхары* (жажды накопительства). «Шримад-Бхагаватам» называет деятельность таких философов, заполняющих тома книг сухими философскими рассуждениями, лишенными сознания Кришны, абсолютно пустой и бесполезной. К категории *атьяхары* относится также деятельность *карми*, которые пишут бесчисленные книги, посвященные проблемам экономического развития. Жертвами *атьяхары* считают также и тех, кого не привлекает сознание Кришны и кто просто охвачен жадностью увеличивать свое материальное достояние — будь то научные знания или деньги.

Карми работают, стремясь накопить как можно больше денег для потомков, только потому, что не знают, где окажутся в будущем. Движимые одним желанием — оставить наследникам как можно больше денег, эти глупцы не имеют ни малейшего представления о своей следующей жизни. Тому есть немало примеров. Один очень богатый и влиятельный *карми* оставил детям и внукам огромное состояние, а в следующей жизни, согласно своей *карме*, он родился в семье сапожника неподалеку от дома, который построил в прошлой жизни для своих детей. И теперь, когда он, уже в образе сапожника, появился на пороге своего прежнего дома, его прежние сыновья и внуки поколотили его

башмаками. Пока у *карми* и *гьяни* не проснется интерес к сознанию Кришны, они так и будут растрачивать свою жизнь на бесплодные занятия.

Следование отдельным наставлениям *шастр* ради извлечения сиюминутной выгоды, как это делают утилитаристы, называют *нийама-аграха*, а пренебрежение предписаниями *шастр*, предназначенными для нашего духовного развития, — *нийама-аграха*. *Аграха* означает «желание принять», тогда как *аграха* — это «неприятие». Слово *нийамāграха* образуется прибавлением одного из этих слов к слову *нийама* («правила»). Таким образом, у термина *нийамāграха* есть два значения, и перевод его зависит от того, какое второе слово мы имеем в виду. Те, кто стремится обрести сознание Кришны, не должны во что бы то ни стало следовать правилам, целью которых является достижение экономического благополучия, однако им необходимо неукоснительно следовать правилам священных писаний, предназначенным для развития сознания Кришны. Они должны строго следовать регулирующим принципам, то есть отказаться от недозволенных сексуальных отношений, мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих веществ.

Необходимо также избегать общения с *майявади*, которые поносят вайшнавов (преданных). *Бхукти-ками*, жаждущие материального счастья, *мукти-ками*, стремящиеся получить освобождение, слившись с бытием бесформенного Абсолюта (Брахмана), и *сиддхи-ками*, желающие достичь совершенства в мистической *йоге*, — все они относятся к категории *атьяхари*. Общение с такими людьми крайне нежелательно.

Стремление расширить свое сознание, совершенствуясь в мистической *йоге*, желание слиться с бытием Брахмана или достичь материального благополучия, которое позволит удовлетворять все наши прихоти, — всё это частные проявления алчности (*лаулы*). Любые попытки добиться материального успеха или мнимого духовного развития суть препятствия на пути сознания Кришны.

Современные войны между капиталистами и коммунистами возникают потому, что ни те ни другие не прислушиваются к совету Шрилы Рупы Госвами избегать *атьяхары*. Капиталисты сосредоточили в своих руках гораздо больше богатств, чем

необходимо, а коммунисты, завидуя их процветанию, хотят национализировать все их деньги и собственность. К сожалению, коммунисты тоже не знают, что делать с богатствами и как правильно их распределять. Поэтому, когда богатства капиталистов попадают в руки коммунистов, проблемы так и остаются нерешенными. В противоположность представлениям и капиталистов, и коммунистов идеология сознания Кришны утверждает, что все богатства принадлежат Кришне. И до тех пор, пока они не будут отданы в распоряжение Кришны, человечество не решит своих экономических проблем. Получат ли богатства коммунисты или капиталисты, проблемы так и останутся нерешенными. Один человек, увидев лежащую на дороге стодолларовую банкноту, подберет ее и положит в карман. Этот человек поступит нечестно. Другой, увидев деньги, оставит их лежать на месте, решив, что присваивать чужое нехорошо. Хотя этот человек не тратит чужих денег на собственные нужды, он все же не знает, как с ними следует поступить. А третий, увидев стодолларовую банкноту, поднимет ее, найдет того, кто ее потерял, и отдаст ему деньги. Такой человек не истратит чужих денег и вместе с тем не оставит их на улице. Подобрав деньги и вернув их тому, кто их потерял, он поступит и порядочно, и мудро.

Когда богатства просто переходят от капиталистов к коммунистам, это не решает основной проблемы современной политики. Опыт показывает, что коммунист, получив деньги, тратит их на собственные чувственные наслаждения. На самом деле все богатства мира принадлежат Кришне, и каждое живое существо, будь то человек или животное, имеет неотъемлемое право использовать собственность Бога для поддержания своего существования. Если же человек — неважно, коммунист он или капиталист — берет больше, чем ему необходимо для поддержания своего существования, он вор, и законы природы обязательно накажут его.

Богатства мира должны использоваться на благо всех живых существ, поскольку таков план матери-природы. Каждый из нас имеет право пользоваться богатствами Господа, чтобы поддерживать свое существование в этом мире. Овладев искусством научного использования собственности Господа, люди перестанут посягать на права друг друга. Только тогда можно

ТЕКСТ ВТОРОЙ

будет построить идеальное общество. Основной принцип такого духовного общества сформулирован в первой мантре «Шри Ишопанишад»:

*йййāvāśйам идам сарваṁ
йат кийча джагатйāṁ джагат
тена тйактена бхуṁджйтхā
мā грдхаḥ касйа свид дханам*

«Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен брать только то, что необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать на остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит».

Преданным Кришны хорошо известно, что в основе материального мира лежит совершенный план Господа, согласно которому каждое живое существо может удовлетворять свои жизненные потребности, не посягая на жизнь или права других существ. Это совершенное устройство мира позволяет каждому, в соответствии с его истинными потребностями, получать причитающуюся ему долю материальных благ, и таким образом все люди могут жить в согласии, если будут руководствоваться принципом «Жить просто и мыслить возвышенно». К сожалению, материалисты не верят в существование высшего замысла Бога и не стремятся к духовному развитию, а потому злоупотребляют разумом, которым их наделил Господь, применяя его только для того, чтобы накапливать материальные богатства. Стремясь улучшить свое материальное положение, они изобретают множество социальных систем вроде капитализма или материалистического коммунизма. Их не интересуют ни законы Бога, ни высшая цель жизни. Охваченные жадной удовлетворять свое неутолимое желание чувственных наслаждений, они довели до совершенства «искусство» эксплуатировать своих собратьев и других живых существ.

Как только человеческое общество избавится от этих первичных пороков, перечисленных Шрилой Рупой Госвами (*атьяхары* и других), прекратится всякая вражда между людьми и животными, капиталистами и коммунистами и т.п. Будут разрешены все проблемы, связанные с политическими разногласиями

и экономической нестабильностью. Такое чистое сознание пробуждается в ходе правильного духовного образования и практики, доступ к которым на высоком научном уровне открывает Движение сознания Кришны.

Движение сознания Кришны предлагает формулу духовного сообщества, способного утвердить мир на Земле. Каждый разумный человек должен очистить свое сознание и преодолеть шесть перечисленных выше препятствий на пути преданного служения, со всей искренностью примкнув к Движению сознания Кришны.

Текст третий

उत्साहान्निश्चयाद्वैर्यात्तत्तत्कर्मप्रवर्तनात् ।
सङ्गत्यागात्सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिध्यति ॥

утсāхāн нишчайāд дхаириāт
тат-тат-карма-правартанāт
санга-тийāгāт сато врттех
шадбхир бхактих прасидхйати

утсāхāт — энтузиазмом; *нишчайāт* — уверенностью; *дхаириāт* — терпением; *тат-тат-карма* — различных видов деятельности, благоприятных для преданного служения; *правартанāт* — выполнением; *санга-тийāгāт* — отказом от общения с непреданными; *сатах* — великих ачарьев прошлого; *врттех* — следованием по стопам; *шадбхих* — этими шестью; *бхактих* — преданное служение; *прасидхйати* — развивается или делается успешным.

Существует шесть принципов, следование которым благоприятствует чистому преданному служению. Необходимо: 1) действовать с энтузиазмом; 2) с уверенностью прилагать усилия; 3) проявлять терпение; 4) следовать регулирующим принципам (в частности, *ираванāм кйртанāм вишнोх сма-ра-нāм* — слушать повествования о Кришне, прославлять Его и постоянно помнить о Нем); 5) отказаться от общения с непреданными; 6) идти по стопам предшествующих ачарьев. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении.

НЕКТАР НАСТАВЛЕНИЙ

КОММЕНТАРИЙ: Преданное служение — это не сентиментальные размышления и не внушенный себе экстаз. Его сущность — практическая деятельность. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11) Шрила Рупа Госвами дает следующее определение преданного служения:

*анийāбхилāшитā-ййūнайāм
джйāна-кармāдй-анāвртām
āнукūльена кршṇāну-
ййиланām бхактир уттамā*

«Уттама-бхакти, беспримесная преданность Верховной Личности Бога, Шри Кришне, подразумевает преданное служение, которое приятно Господу. Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и не содержать в себе примесей кармы (деятельности ради ее плодов), безличной гьяны и каких бы то ни было корыстных желаний».

Бхакти сродни возделыванию земли. Само это слово — «возделывание» — указывает на некую деятельность. Возделывание духовности, вопреки учению некоторых псевдойогов, ни в коем случае не сводится к пассивной медитации. Пассивная медитация может принести благо тем, кто ничего не знает о преданном служении, и потому ее иногда рекомендуют как средство приостановить материалистическую деятельность, из-за которой человек постоянно охвачен беспокойством. Медитация хотя бы на время позволяет удержаться от всякой бессмысленной деятельности. Однако преданное служение не только кладет конец всем бессмысленным мирским занятиям, но и дает возможность заниматься исполненной смысла деятельностью в преданном служении. Махараджа Шри Прахлада говорит:

*ййраванām кйртанām вишṇоḥ
смаранām пāда-севанām
арчанām ванданām дāсйām
сакхйām āтма-ниведанām*

Преданное служение состоит из девяти форм деятельности:

- 1) внимать звуку святых имен Верховной Личности Бога и слушать повествования о Его величии;

ТЕКСТ ТРЕТИЙ

- 2) прославлять Господа;
- 3) помнить о Господе;
- 4) служить стопам Господа;
- 5) поклоняться Божеству;
- 6) выражать глубокое почтение Господу;
- 7) действовать в роли слуги Господа;
- 8) дружить с Господом;
- 9) полностью предаться Господу.

Шраванам, слушание, — первый шаг к овладению трансцендентным знанием. Некомпетентных людей слушать не следует, необходимо обратиться к достойному человеку, как советует «Бхагавад-гита» (4.34):

*тад виддхи прапи̇патена
парипра̇п̇нена севай̇
упадек̇ши̇анти те дж̇й̇анам
дж̇й̇ани̇нас таттва-дар̇и̇нах*

«Чтобы узнать истину, обратись к духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину».

«Мундака-упанишад» (1.2.12) советует то же самое: *тад-видж̇й̇ан̇артхам са гурум эв̇абхигаччхет* — «Чтобы понять трансцендентную науку, необходимо обратиться к истинному духовному учителю». Таким образом, метод смиренного принятия сокровенного трансцендентного знания не основан на каких-то умозрительных рассуждениях. Вот что об этом говорит Шри Чайтанья Махапрабху, обращаясь к Рупе Госвами:

*брахм̇а̇нда бхра̇мите кона бх̇а̇гйав̇ан дж̇й̇а
гуру-кри̇ш̇на-пра̇с̇а̇де п̇й̇а бхакти-лат̇а-биджа*

«Скитаясь по вселенной, созданной Брахмой, некоторые удачливые души получают семя *бхакти-латы*, лианы преданного служения. Это возможно только по милости *гуру* и Кришны» (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.151). Материальный мир — это место заточения для живых существ, которые по природе своей *ананда-майя*, ищущие наслаждения. На самом деле они хотят вырваться из заточения в этом мире обусловленного счастья, но, не зная пути к освобождению, вынуждены переходить из

одной формы жизни в другую и переселяться с планеты на планету. Живые существа скитаются по всей материальной вселенной, но, если им посчастливится встретить чистого преданного и терпеливо выслушать его, они вступят на путь преданного служения. Такая удача выпадает на долю того, кто искренен. Международное общество сознания Кришны предоставляет эту возможность всему человечеству. Если человек по счастливой случайности воспользуется ею и начнет заниматься преданным служением, перед ним тотчас откроется путь к освобождению.

Нам следует отнестись к возможности вернуться домой, обратно к Богу, с огромным энтузиазмом. Без энтузиазма невозможно добиться успеха ни в чем. Даже в материальном мире энтузиазм является залогом успеха в любом деле. Энтузиазм необходим студенту, бизнесмену, художнику — каждому, кто стремится преуспеть на своем поприще. Не менее важен энтузиазм и в преданном служении. Энтузиазм подразумевает деятельность — но ради кого? Ответ таков: действовать следует только для Кришны — *кр̣и̣ṇṇāṛтхākхила-чешт̣ā* (Бхакти-расамрита-синдху).

Чтобы достичь совершенства в *бхакти-йоге*, необходимо в течение всей жизни заниматься преданным служением под руководством духовного учителя. Это вовсе не означает, что нужно ограничить свою деятельность какими-то рамками. Кришна пронизывает Собой все, и потому нет ничего, что существовало бы отдельно от Него, как Он Сам говорит о том в «Бхагавад-гите» (9.4):

*майā татам идаṁ сарваṁ
джагад авйакта-мўртиṇā
мат-стхāни сарва-бхўтāни
на чāхāм тешв авастхитаḥ*

«В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я — не в них». Действуя под руководством истинного духовного учителя, человек должен использовать все для служения Кришне. Например, сейчас мы пользуемся диктофоном. Материалист изобретал это устройство для бизнесменов или авторов светских романов. Он, разумеется, не думал, что диктофон будет задействован в служении Богу,

ТЕКСТ ТРЕТИЙ

однако мы используем его для того, чтобы писать книги о сознании Кришны. Безусловно, весь процесс создания диктофона находится в сфере влияния энергии Кришны. Все детали этого механизма, в том числе и его электроника, представляют собой различные сочетания пяти основных элементов материальной энергии: *бхуми*, *джалы*, *агни*, *ваю* и *акаши*. Для создания такого сложного устройства изобретатель использовал свой мозг, который, как и составные части этого механизма, ему дал Кришна. *Мат-стхāни сарва-бхўтāни*, — говорит Кришна. — «Всё жидется на Моей энергии». Преданному нетрудно понять, что ни один объект этого мира не существует самостоятельно, в отрыве от энергии Кришны, а потому все должно использоваться в служении Кришне.

Усилия, которые человек прилагает, опираясь на разум в сознании Кришны, называют *утсахой*, энтузиазмом. Преданные всегда находят верные пути, позволяющие им использовать в служении Господу абсолютно все (*нирбандхах кришна-самбандхе йуктаи ваирāгйам учйате*). Преданное служение — это не пассивная медитация, а практическая деятельность на передовой линии духовной жизни.

Такая деятельность требует от человека терпения. На пути сознания Кришны не следует проявлять нетерпения. К примеру, я начал это Движение сознания Кришны в одиночку, и первое время оно не получало поддержки. Однако мы терпеливо продолжали заниматься преданным служением, и люди постепенно стали осознавать важность этого Движения и сейчас с энтузиазмом принимают в нем участие. В преданном служении не следует проявлять нетерпения. Необходимо получить указания духовного учителя и терпеливо следовать им, полагаясь на милость гуру и Кришны. Чтобы достичь успеха в сознании Кришны, необходимы терпение и уверенность. Выходя замуж, всякая девушка надеется, что у них с мужем будут дети, однако она не может рассчитывать на то, что они появятся на другой день после свадьбы. Выйдя замуж, она, разумеется, может попытаться завести детей, но для этого она должна довериться своему мужу, зная, что в положенный срок обязательно родит ребенка. Так и в преданном служении: предаться — значит обрести уверенность. Преданный думает: *аваййа ракишибе кришна* — «Кришна

обязательно защитит меня и поможет мне успешно заниматься преданным служением». Вот что такое уверенность.

Как уже говорилось, не следует быть пассивным; напротив, необходимо с горячим энтузиазмом следовать регулирующим принципам — *тат-тат-карма-правартана*. Пренебрежение такими принципами губительно скажется на преданном служении. В Движении сознания Кришны есть четыре основных регулирующих принципа, налагающих запрет на дозволенный секс, мясоедение, азартные игры и употребление одурманивающих веществ. Преданный должен с большим энтузиазмом следовать этим принципам. Нарушение любого из них непременно приведет к замедлению его духовного роста. Поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендует: *тат-тат-карма-правартанай* — «Необходимо строго следовать регулирующим принципам *вайдхи-бхакти*». Помимо четырех запретов (*йама*), существуют еще и указания, что надо делать (*нийама*). К ним, в частности, относится указание ежедневно повторять шестнадцать кругов *маха-мантры* Харе Кришна на четках (*джапа-мале*). Всем этим правилам необходимо следовать ревностно, с энтузиазмом. Это называется *тат-тат-карма-правартана* — заниматься разнообразной деятельностью в преданном служении.

Более того, чтобы достичь успеха в преданном служении, мы должны отказаться от нежелательного общения. К нему относится общение с *карми*, *гьяни*, *йогами* и другими непреданными. Когда один вайшнав-семьянин попросил Шри Чайтанью Махапрабху объяснить ему основные принципы вайшнавизма и рассказать о повседневных занятиях вайшнавов, Шри Чайтанья Махапрабху тут же ответил: *асат-санга-тйāга*, — *эи ваишнав-ācāra* — «Вайшнава отличает прежде всего то, что он избегает общения с мирскими людьми, то есть непреданными». Вот почему Шрила Нароттама дас Тхакур советовал нам: *тāндера чараṇа севи бхакта-сане вāса* — нужно жить в обществе чистых преданных и следовать регулирующим принципам, установленным *ачарьями* прошлого, шестью Госвами (Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Рагхунатхой дасом Госвами, Шри Гопалой Бхаттой Госвами и Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами). Если человек будет жить в обществе преданных, ему не придется часто общаться с непреданными.

ТЕКСТ ТРЕТИЙ

Международное общество сознания Кришны открывает свои многочисленные центры, чтобы люди могли жить в обществе преданных и следовать регулирующим принципам духовной жизни.

Преданное служение — это трансцендентная деятельность. На трансцендентном уровне нет осквернения тремя *гунами* материальной природы, и потому его называют *вишуддха-саттвой*, уровнем чистой благости, свободной от скверны страсти и невежества. В Движении сознания Кришны мы требуем, чтобы все преданные вставали рано, около четырех часов утра, посещали *мангала-арати* (утреннюю службу), читали «Шримад-Бхагаватам», участвовали в *киртане* и т. д. Так круглые сутки мы занимаемся какой-либо деятельностью в преданном служении. Это называют *сато вртти* — следованием по стопам предыдущих *ачарьев*, умевших заполнить каждое мгновение своей жизни деятельностью в сознании Кришны.

Тот, кто неукоснительно следует совету Шрилы Рупы Госвами, данному в этом стихе (то есть действует с энтузиазмом, уверен, терпелив, отказался от нежелательного общения, следует регулирующим принципам и постоянно общается с преданными), обязательно будет прогрессировать в преданном служении. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечает, что попытки обрести знание с помощью философских размышлений, накопление материальных богатств в процессе кармической деятельности и стремление обрести *йога-сиддхи*, материальные совершенства, противоречат принципам преданного служения. Человек должен оставаться равнодушным к такой преходящей деятельности и сосредоточить все свое внимание на следовании регулирующим принципам преданного служения. В «Бхагавад-гите» (2.69) говорится:

*йā nīyā sarva-bhūtānām
tasīām dajāрти samīāmī
īasīām dajāрти bhūtāni
cā nīyā pāyīато munēḥ*

«То, что для всех существ ночь, для владеющего собой — время бодрствования; когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь».

Преданное служение Господу жизненно необходимо живому существу, оно является желанной целью и высшим совершенством человеческой жизни. Мы должны быть непоколебимо уверены в этом, а также в том, что любые занятия, не связанные с преданным служением, — будь то умозрительное философствование, кармическая деятельность или практика мистической *йоги* — никогда и никому не принесут вечного блага. Абсолютная убежденность в верности пути преданного служения поможет достичь желанной цели, тогда как попытки следовать другими путями только лишат человека покоя. В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» сказано: «У нас не должно быть никаких сомнений в том, что ум людей, отказавшихся от преданного служения, чтобы совершать суровые аскезы ради каких-то иных целей, нечист, несмотря на их аскетические подвиги, ибо они ничего не знают о трансцендентном любовном служении Господу».

Далее в Десятой песни говорится: «Все великие аскезы *гьяни* и *карми* не могут оградить их от падения, поскольку им ничего не известно о лотосных стопах Господа». Однако преданные Господа никогда не падают. В «Бхагавад-гите» (9.31) Верховная Личность Бога заверяет Арджуну: *каунтейа пратиджāнйхи на ме бхактах праṇāййати* — «О сын Кунти, смело говори каждому, что Мой преданный никогда не погибнет».

В другом стихе «Бхагавад-гиты» (2.40) Кришна говорит:

*нехāбхикрама-нāйшо 'сти
 пратйавāйо на видйате
 св-алпам апй асйа дхармасйа
 трāйате махато бхайāt*

«Тот, кто вступил на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности».

Преданное служение так чисто и совершенно, что оно буквально заставляет того, кто вступил на этот путь, в конечном счете достичь успеха. Случается, что человек, поддавшись порыву, оставляет материальную деятельность и находит прибежище у лотосных стоп Господа, делая тем самым свои первые шаги на

ТЕКСТ ТРЕТИЙ

пути преданного служения. Даже если такой незрелый преданный позже падет, он ничего не потеряет. С другой стороны, чего достигают люди, которые ревностно исполняют все предписанные обязанности в соответствии со своими *варнами* и *ашрамами*, но не обращаются к преданному служению? Даже если в следующей жизни оступившийся преданный родится в семье бедных или незнатных людей, его преданное служение продолжится с того самого места, на котором оно прервалось. Преданное служение определяют словами *ахайтуки апратихата*; у него нет никакой материальной причины, и никакие мирские причины или материальное вмешательство не способны полностью уничтожить его. Поэтому преданный должен быть уверенным в правильности избранного пути и не проявлять интереса к тому, что делают *карми*, *гьяни* и *йоги*.

Безусловно, у *карми*, спекулятивных мыслителей и *йогов-мистиков* есть много положительных качеств, однако у преданного все хорошие качества развиваются сами собой. Ему не нужно прилагать к этому какие-то дополнительные усилия. «Шримад-Бхагаватам» (5.18.12) подтверждает, что у того, кто достиг уровня чистого преданного служения, постепенно развиваются все положительные качества полубогов. Преданный равнодушен к любой материальной деятельности, и потому материя не оказывает на него оскверняющего влияния. Он с самого начала живет трансцендентной жизнью. Однако тем, кто поглощен мирской деятельностью, будь то так называемые *гьяни*, *йоги*, *карми*, филантропы или националисты, никогда не стать такими же возвышенными, как *махатмы*. Они так и останутся *дуратмами*, недалекими людьми. В «Бхагавад-гите» (9.13) сказано:

*махātmāнас ту мām nāртха
даивīm пракртим āйритāх
бхаджантй ананйа-манасо
джнāтвā бхўтāдим авйайам*

«О сын Притхи, те, кто свободен от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат Мне с любовью и преданностью, ибо знают, что Я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая».

Все преданные Господа находятся под покровительством Его высшей энергии, поэтому им нет никакого смысла отклоняться от пути преданного служения и становиться на путь *карми, гьяни* или *йогов*. Это и есть *утсāхāн нийичайād дхаирйāt тат-тат-карма-правартанāt* — регулируемая деятельность в преданном служении, которой занимаются с энтузиазмом, убежденностью и терпением. Взяв на вооружение эти принципы, человек сможет беспрепятственно совершенствоваться в преданном служении.

Текст четвертый

ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।
भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥

дадāти пратигрхñāти
гухйām āкхйāти прччхати
бхуñкте бходжайате чаива
шаḍ-видхам прīти-лакшанам

дадāти — отдает в дар; пратигрхñāти — принимает в ответ; гухйām — сокровенные темы; āкхйāти — объясняет; прччхати — вопрошает; бхуñкте — ест; бходжайате — кормит; ча — также; эва — непременно; шаḍ-видхам — шести видов; прīти — любви; лакшанам — проявление.

Подносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать *прасад* и угощать *прасадом* — таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Шрила Рупа Госвами объясняет, как заниматься преданным служением в общении с другими преданными. Есть шесть видов деятельности: 1) подносить дары преданным; 2) принимать от преданных все, что они дарят в ответ; 3) поверять им свои мысли; 4) спрашивать их о сокровенном служении Господу; 5) почитать *прасад* — духовную пищу, которой угощают преданные, и 6) угощать преданных *прасадом*. Опытный преданный объясняет, а новички, слушая, учатся у него. Таков смысл слов *гухйām āкхйāти прччхати*. Когда кто-то

из преданных, желая поддержать в нас дух преданного служения, раздает *прасад* — остатки пищи, предложенной Верховной Личности Бога, мы должны принимать этот *прасад*, видя в нем милость Господа, полученную из рук чистых преданных. Следует также приглашать чистых преданных в свой дом, угощать их *прасадом* и стараться всячески угодить им. Это называется *бхукте бходжайате чаива*.

Аналогичным образом действует любой человек, когда хочет проявить к кому-нибудь свою любовь и дружеское расположение. К примеру, бизнесмен, желая завязать отношения с другим бизнесменом, приглашает его в какой-нибудь отель на банкет, во время которого открывает ему свои планы. Затем он советуется с ним относительно своих дальнейших действий, и порой они обмениваются подарками. Таким образом, *прйти*, любовь во взаимоотношениях близких людей или единомышленников, проявляется в этих шести формах. В предыдущем стихе Шрила Рупа Госвами советовал избегать мирского общения и общаться только с преданными (*санга-тйāgāt сато врттех*). Международное общество сознания Кришны было основано именно для того, чтобы дать преданным возможность строить свое общение на перечисленных выше принципах. Создавая это Общество, я действовал в одиночку, однако благодаря тому, что люди, проявляя инициативу, предлагают свою помощь и получают что-то взамен, наше Движение ширится, охватывая своей деятельностью весь мир. Мы рады тому, что люди дают щедрые пожертвования на развитие этого Общества и с готовностью принимают любой наш скромный дар в виде книг и журналов, рассказывающих исключительно о сознании Кришны. Иногда мы проводим фестивали, приглашаем туда всех пожизненных членов и друзей нашего Общества и угощаем их *прасадом*. Несмотря на то, что в большинстве своем эти люди из высших сословий, они приходят к нам и почитают *прасад*, каким бы скромным он ни был. Время от времени члены нашего Общества и люди, симпатизирующие ему, спрашивают нас в сокровенных беседах о методах преданного служения, и мы стараемся рассказать им о них. Так наше Движение ширится, распространяясь по всему миру, и интеллигенция всех стран постепенно начинает понимать значение деятельности Общества сознания

ТЕКСТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Кришны. Жизнь Общества сознания Кришны питают шесть видов любовных взаимоотношений между преданными, и каждому следует предоставить возможность общаться с преданными ИСККОН, поскольку обычный человек, просто поддерживая с ними эти шесть типов отношений, сможет пробудить дремлющее в нем сознание Кришны. *Сангāt саṁджāйате кāмах*, — сказано в «Бхагавад-гите» (2.62): желания и устремления человека определяются кругом его общения. Как говорится, «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», поэтому, если обыкновенный человек будет общаться с преданными, он непременно разовьет в себе сознание Кришны. Сознание Кришны заложено в каждом живом существе, и до некоторой степени оно проявляется уже тогда, когда живое существо рождается человеком. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.107) говорится:

*нитйа-сиддха кришṇа-према 'сāдхйа' кабху найа
йāваṇāди-йуддха-читте карайе удайа*

«Чистая любовь к Кришне вечно обитает в сердцах живых существ. Она не относится к категории вещей, получаемых извне. Когда сердце очищено слушанием и воспеванием, эта любовь пробуждается сама собой». Сознание Кришны присуще всем живым существам, и потому каждый должен иметь возможность услышать о Кришне. Просто благодаря слушанию и повторению святых имен — *йāваṇām кīртанам* — сердце быстро очищается, и в нем пробуждается сознание Кришны. Сознание Кришны не привносится в сердце искусственно, оно уже там. Повторяя святое имя Верховной Личности Бога, человек очищает свое сердце от всей мирской скверны. В первом стихе «Шри Шикшаштаки» Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорит:

*чето-дарпаṇа-мāрджанām
бхава-махā-дāвāгни-нирвāпаṇām
йīрейах-каирава-чандрикā-витараṇām
видйā-вадхū-джīванам
āнандāmбудхи-вардханām прати-падам
пūrṇāmртāсвāданам
сарвāтма-снапанам парам виджайате
йīри-кришṇа-санкīртанам*

«Слава *санкиртане* Шри Кришны, которая очищает сердце от пыли, накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленного существования, повторяющихся рождений и смертей. Движение *санкиртаны* — высшее благословение всему человечеству, ибо оно распространяет лучи благословляющей луны. В нем жизнь всего трансцендентного знания; оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем».

Очищается не только тот, кто повторяет *маха-мантру*, — скверна покидает сердца всех, кому довелось услышать трансцендентные звуки: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Даже души, находящиеся в телах низших животных, насекомых, деревьев и т.д., тоже очищаются и, слушая трансцендентные звуки, готовят себя к тому, чтобы когда-нибудь обрести полное сознание Кришны. Об этом говорил Харидас Тхакур, отвечая на вопрос Чайтаньи Махапрабху о том, как можно освободить из материального плена живых существ, находящихся на более низком, чем люди, уровне развития. Харидас Тхакур сказал Ему, что повторение святых имен необычайно могущественно и что, слыша, как кто-то произносит эти звуки, даже деревья и животные в глухих джунглях до какой-то степени разовьют в себе сознание Кришны. Это на практике доказал Шри Чайтанья Махапрабху. Когда Он проходил через джунгли Джхарикханды, тигры, змеи, олени и другие животные, забыв о своей извечной вражде, принимались петь и танцевать, присоединяясь к *санкиртане*. Нам, разумеется, не удастся подражать Шри Чайтанье Махапрабху, но мы должны идти по Его стопам. Мы недостаточно могущественны, чтобы, завожив тигров, змей, кошек и собак, заставить их танцевать, но, воспевая святые имена Господа, мы можем обратить в сознание Кришны многих людей во всем мире. Дарение, или распространение, святого имени Господа — это замечательный пример благотворительности, или принесения даров (принцип *дадāti*). Кроме того, мы должны следовать принципу *пратиग्रхāти* — с готовностью принимать трансцендентные дары. Необходимо задавать вопросы о Движении сознания Кришны и со всей искренностью раскры-

ТЕКСТ ЧЕТВЕРТЫЙ

вать свое сердце, чтобы понять реальное положение дел в материальном мире. Так можно осуществить на практике принцип *гухйам āкхйāti прччхати*.

Преданные, члены Международного общества сознания Кришны, устраивают каждое воскресенье во всех своих центрах пиры и приглашают на них членов Общества и его друзей. Чтобы почтить *прасад*, там собирается много людей, интересующихся сознанием Кришны, которые затем, когда им представляется возможность, приглашают преданных к себе и угощают их обильным *прасадом*. Это приносит благо как преданным, так и тем, кто с ними общается. Людям следует избегать общения с так называемыми *йогами, гьяни, карми* и филантропами, поскольку такое общение никому не приносит пользы. Тот, кто действительно желает достичь цели человеческой жизни, должен общаться с преданными из Движения сознания Кришны, потому что только это Движение учит, как развить в себе любовь к Богу. Религия — привилегия человека, именно она отличает общество людей от общества животных. У животных нет ни церквей, ни мечетей, ни религиозных учений. Однако в любом человеческом обществе, каким бы примитивным оно ни было, обязательно есть та или иная религия. Даже у диких племен, обитающих в джунглях, есть своя религия. Когда религия, развиваясь, превращается в любовь к Богу, она достигает цели. В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.2.6) сказано:

*са ваи пумсāм паро дхармо
йато бхактир адхокшадже
ахаитукй апратихатā
йайāтмā супрасīдати*

«Высшим занятием (*дхармой*) для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, это преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным».

Если люди действительно хотят обрести мир в душе и жить спокойной жизнью, если они хотят, чтобы между ними и между их странами установились добрые отношения, они должны

следовать религиозному учению сознания Кришны, которое может им пробудить в себе дремлющую любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. И как только люди сделают это, в их сердцах воцарятся мир и покой.

В связи с этим Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур предостерегает всех преданных, проповедующих сознание Кришны, чтобы они не вступали в разговоры с имперсоналистами-*майявади*, которые всегда настроены против теистических движений. Мир наводнен *майявади* и атеистами, и политические партии берут на вооружение их философию для пропаганды материализма. Иногда *майявади* даже дают деньги какой-нибудь влиятельной партии на борьбу с Движением сознания Кришны. Они стремятся задушить это Движение, не дать ему развиваться, поскольку оно учит людей сознанию Бога. Таковы нравы атеистов. Кормить змею молоком и бананами — пустое дело, потому что змею ничем нельзя задобрить. Напротив, от молока и бананов змея станет только ядовитее (*кевалай виша-вардханам*). Если поить змею молоком, у нее только прибавится яду. По аналогии с этим не следует доверять свои мысли змееподобным *майявади* и *карми*. Такая доверчивость ни к чему хорошему не приведет. Лучше отказаться от всякого общения с ними и никогда не спрашивать их ни о чем сокровенном: они все равно не способны дать хороший совет. Более того, нам не следует ни приглашать *майявади* к себе, ни принимать их приглашений, потому что, общаясь с ними, можно попасть под влияние их атеистических взглядов (*сангāt санджайате кāмах*). В этом стихе содержится запрет давать что-либо *майявади* и атеистам, равно как и принимать что-либо от них. Шри Чайтанья Махапрабху также предостерегает нас: *вишаййра анна кхāиле душта хайа мана* — «Пища, приготовленная мирскими людьми, оскверняет ум того, кто ее ест». Только тот, кто достиг высокого духовного уровня, способен использовать любое пожертвование для развития Движения сознания Кришны, поэтому нужно сделать своим принципом никогда не принимать пожертвования от *майявади* или атеистов. Более того, Шри Чайтанья Махапрабху запретил преданным общаться даже с обыкновенными людьми, которые чересчур привязаны к материальным чувственным наслаждениям.

ТЕКСТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Итак, мы должны всегда оставаться в обществе преданных, следовать регулирующим принципам преданного служения, идти по стопам *ачарьев* и беспрекословно выполнять все указания духовного учителя. Действуя так, мы сможем развить свое преданное служение и дремлющее в нас сознание Кришны. Преданный, который уже не является неофитом, но еще не стал *маха-бхагаватой* (преданным высочайшего уровня развития), на своей промежуточной ступени будет с любовью относиться к Верховной Личности Бога, дружить с другими преданными, проявлять милосердие к невежественным и сторониться завистливых, демоничных людей. В данном стихе вкратце описан метод, с помощью которого можно установить любовные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога и подружиться с преданными. В соответствии с принципом *дадāti* преданный, который продвинулся достаточно далеко по духовному пути, должен по меньшей мере половину своих доходов тратить на служение Господу и Его преданным. Так в свое время поступил и сам Шрила Рупа Госвами. Решив уйти в отставку, он пожертвовал половину своих денег на служение Кришне, четверть отдал родственникам, а оставшуюся четверть отложил на случай непредвиденных расходов. Его примеру должны последовать все преданные. Какими бы средствами мы ни располагали, пятьдесят процентов этих средств нужно использовать для Кришны и Его преданных. Так будет соблюден принцип *дадāti*.

В следующем стихе Шрила Рупа Госвами расскажет, каких вайшнавов мы должны выбирать себе в друзья и как нужно служить вайшнавам.

Текст пятый

कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्रियेत
दीक्षास्ति चेत्प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् ।
शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य-
निन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलब्ध्या ॥

*кри̣ш̣не̣ти̣ йас̣йа̣ ги̣ри̣ та̣м̣ ма̣на̣са̣д̣ри̣ये̣та̣
д̣и̣к̣ша̣сти̣ че̣т̣ пра̣на̣ти̣б̣хи̣и̣ ча̣ б̣ха̣д̣жа̣н̣та̣м̣ й̣и̣а̣м̣
и̣у̣и̣р̣у̣ш̣ай̣а̣ б̣ха̣д̣жа̣на̣-ви̣д̣ж̣н̣а̣м̣ а̣на̣н̣й̣а̣м̣ а̣н̣й̣а̣-
ни̣нд̣а̣ди̣-и̣у̣н̣й̣а̣-х̣р̣да̣м̣ й̣п̣си̣та̣-са̣н̣га̣-ла̣б̣д̣х̣й̣а̣*

кри̣ш̣на̣ — святое имя Господа Кришны; и̣ти̣ — таким образом; й̣а̣с̣й̣а̣ — у кого; ги̣ри̣ — в словах или речи; та̣м̣ — его; ма̣на̣с̣а̣ — умом; а̣д̣ри̣ये̣та̣ — следует почитать; д̣и̣к̣ш̣а̣ — посвящение; а̣сти̣ — есть; че̣т̣ — если; пра̣на̣ти̣б̣хи̣ — поклонами; ча̣ — также; б̣ха̣д̣жа̣н̣та̣м̣ — занятого преданным служением; й̣и̣а̣м̣ — Верховной Личности Бога; и̣у̣и̣р̣у̣ш̣ай̣а̣ — практическим служением; б̣ха̣д̣жа̣на̣-ви̣д̣ж̣н̣а̣м̣ — того, кто достиг высот преданного служения; а̣на̣н̣й̣а̣м̣ — без отклонений; а̣н̣й̣а̣-ни̣нд̣а̣-ди̣ — (от склонности) поносить других и т. д.; и̣у̣н̣й̣а̣ — полностью свободно; х̣р̣да̣м̣ — чье сердце; й̣п̣си̣та̣ — желанное; са̣н̣га̣ — общение; ла̣б̣д̣х̣й̣а̣ — обрета.

Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно; перед преданным, который получил духовное посвящение (ди̣к̣шу) и поклоняется Божеству, нужно смиренно склоняться, а с чистым

ТЕКСТ ПЯТЫЙ

преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться, стараясь служить ему с верой и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: Разумное осуществление шести принципов любовных взаимоотношений с преданными, упомянутых в предыдущем стихе, предполагает тщательный отбор людей, составляющих круг нашего общения. Поэтому Шрила Рупа Госвами советует нам строить свои отношения с вайшнавами в соответствии с их духовным уровнем. В данном стихе он рассказывает о том, как вести себя с преданными трех типов: *каништха-адхикари*, *мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*. *Каништха-адхикари* — это неопит, который получил от духовного учителя посвящение в святое имя, *хари-наму*, и пытается повторять святое имя Кришны. Такому преданному, *каништха-вайшнав*у, следует оказывать почтение мысленно. *Мадхьяма-адхикари* — это преданный, которому духовный учитель дал духовное посвящение и который, следуя его указаниям, отдает все свое время трансцендентному любовному служению Господу. Считается, что *мадхьяма-адхикари* находится на середине пути преданного служения. *Уттама-адхикари* — это преданный самого высокого уровня, тот, кто достиг вершин преданного служения. *Уттама-адхикари* свободен от желания критиковать и оскорблять других, его сердце абсолютно чисто, и у него есть полный опыт беспримесного сознания Кришны. По словам Шрилы Рупы Госвами, общение с таким *маха-бхагаватой*, совершенным вайшнавом, и служение ему — это то, к чему должен стремиться каждый преданный.

Не следует останавливаться на уровне *каништха-адхикари*, преданного низшей категории, которого привлекает только поклонение Божеству в храме. Описание такого преданного приводится в Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (11.2.47):

*арчāyām эва харайе
пуджāм йах и́раддхайехате
на тад-бхактешу чāнйешу
са бхактах прākртах смртах*

«Того, кто с искренней верой поклоняется Божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и с другими людьми, называют *пракрита-бхактой* или *канишитха-адхикари*».

Необходимо подняться с уровня *канишитха-адхикари* на уровень *мадхьяма-адхикари*. *Мадхьяма-адхикари* описан в «Шри-мад-Бхагаватам» (11.2.46) следующим образом:

*ййиваре тад-адхйнешу
бāлийешу двишатсу ча
према-маитрй-крпнекшā
йах кароти са мадхйамах*

«*Мадхьяма-адхикари* — это преданный, который поклоняется Верховной Личности Бога как высшему объекту своей любви, поддерживает дружеские отношения с преданными Господа, милостив к невежественным и избегает общения с теми, кто по природе завистлив».

Именно так следует заниматься преданным служением, и в данном стихе Шрила Рупа Госвами объясняет нам, как вести себя с различными преданными. Мы знаем по опыту, что вайшнавья бывают разные. Многие *пракрита-сахаджи* повторяют *маха-мантру* Харе Кришна, но при этом сохраняют привязанность к женщинам, деньгам и одурманивающим веществам (наркотикам и т.п.). Хотя такие люди и повторяют святое имя Господа, они еще недостаточно чисты. Необходимо оказывать им почтение мысленно, однако общения с ними следует избегать. К тем, кто просто по глупости и из-за дурного влияния сбился с пути, надо проявлять милость, если они стремятся следовать наставлениям чистых преданных, а перед преданными-неофитами, которые уже получили посвящение у истинного духовного учителя и стараются выполнять его указания, необходимо почтительно склоняться.

Движение сознания Кришны открыто для людей любого происхождения, вероисповедания или цвета кожи. Мы приглашаем всех присоединиться к этому Движению, приходить в наши храмы, почитать *прасада* и слушать повествования о Кришне. Видя, что кто-то действительно интересуется сознанием Кришны и хочет получить посвящение, мы принимаем его в ученики, чтобы он мог должным образом повторять святое имя Госпо-

ТЕКСТ ПЯТЫЙ

да. Как только преданный-неофит получает посвящение и приступает к преданному служению под руководством духовного учителя, следует незамедлительно признать его настоящим вайшнавом и в почтении склониться перед ним. Среди множества таких вайшнавов, возможно, найдется один, который серьезно относится к служению Господу, неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяет предписанное количество кругов *джапы* на четках и все время думает о том, как расширить Движение сознания Кришны. Нужно считать такого вайшнава *уттама-адхикари* — преданным, достигшим очень высокого духовного уровня, — и всегда искать его общества.

Метод, посредством которого в преданном развивается привязанность к Кришне, описан в «Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 4.192):

*дйкшй-кйле бхакта каре йтма-самарпаңа
сеи-кйле крйңа тйре каре йтма-сама*

«В момент посвящения, когда преданный полностью отдает себя служению Господу, Кришна принимает его как равного Себе».

Смысл *дикши*, духовного посвящения, объясняет в «Бхактисандарбхе» (283) Шрила Джива Госвами:

*дивйам джййанам йато дадййат
курййат пйпасйа санкшайам
тасмйд дйкшети сй проктй
деййикаис таттва-ковидайх*

«Благодаря *дикше* в человеке постепенно исчезает тяга к материальным наслаждениям и просыпается интерес к духовной жизни».

Тому можно найти немало примеров, особенно в Европе и Америке. Многие мои ученики — выходцы из богатых и уважаемых семей, однако они быстро утрачивают всякий интерес к материальным наслаждениям и проникаются желанием вести духовную жизнь. Несмотря на то что они выросли в очень богатых семьях, многие из них соглашаются жить в условиях, которые никак не назовешь комфортабельными. Ради Кришны они готовы смириться с любыми условиями —

лишь бы жить в храме и общаться с вайшнавами. Когда человек до такой степени утрачивает интерес к материальным наслаждениям, он может получить посвящение у духовного учителя. Желая достичь совершенства в духовной жизни «Шримад-Бхагаватам» (6.1.13) рекомендует следующее: *тапасā брахмачарйеṇа йамена ча дамена ча*. Человек, который действительно хочет получить *дикишу*, должен быть готов совершать аскезу, хранить целомудрие и учиться не идти на поводу ума и плоти. Тот, кто готов к этому и желает обрести духовное знание (*дивйам джйāнам*), достоин получить посвящение. У выражения *дивйам джйāнам* есть синоним: *тад-виджйāна*, «знание о Всевышнем». *Тад-виджйāнāртхам са гурум эвāбхигачхет*: тот, кого интересует трансцендентная наука об Абсолютной Истине, должен получить посвящение. Такому человеку следует обратиться к духовному учителю и попросить у него *дикишу*. В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.21) также сказано: *тасмāд гурум прападйета джиджйāсуḥ йрейа уттамам* — «Тот, кто действительно интересуется трансцендентной наукой об Абсолютной Истине, должен обратиться к духовному учителю».

Нельзя принимать духовного учителя, если вы не собираетесь следовать его наставлениям. Нельзя также смотреть на принятие духовного учителя и духовную практику как на дань моде. Нужно стать *джиджйāсу*, то есть воспылатъ желанием получить знание от истинного духовного учителя. Необходимо спрашивать его только о том, что имеет отношение к трансцендентной науке (*джиджйāсуḥ йрейа уттамам*). Слово *уттамам* указывает на нечто, лежащее за пределами сферы материального знания. *Тама* значит «тьма материального мира», а *ут* переводится как «трансцендентный». Обычно людей интересует только то, что связано с мирской жизнью; но, как только человек утрачивает интерес к подобным темам и сосредоточивает свое внимание на трансцендентных предметах, он становится достоин посвящения. Преданного, который получил настоящее посвящение у истинного духовного учителя и серьезно занимается служением Господу, следует считать *мадхьяма-адхикари*.

Повторение святых имен Кришны — настолько возвышенный метод, что человек, который повторяет *маха-мантру* Харе Кришна без оскорблений (то есть старается не наносить свято-

ТЕКСТ ПЯТЫЙ

му имени ни одного из десяти видов оскорблений), постепенно осознаёт, что святое имя Господа — это и есть Сам Господь. Тому, кто обрел такое понимание, преданные-неофиты должны оказывать почтение. Следует твердо усвоить, что повторение святого имени Господа без оскорблений — неперенное условие прогресса в сознании Кришны. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.69) сказано:

*īāhāra комала іраддхā, се 'каништха' джана
краме краме тенхо бхакта ха-ибе 'уттама'*

«Того, чья вера еще слаба и податлива, называют преданным-неофитом. Но, идя путем *бхакти*, он постепенно достигнет уровня преданного первой категории». Все начинают свою духовную жизнь с уровня неофита, но те, кто читает установленное число кругов *хари-намы*, шаг за шагом поднимаются на высшую ступень, становясь *уттама-адхикари*. Участникам Движения сознания Кришны предписывается повторять ежедневно не менее шестнадцати кругов *мантры* на четках. Этот минимум установлен потому, что западные люди не способны долгое время удерживать свое внимание на *мантре*. Однако Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что человека, который не повторяет каждый день по меньшей мере шестьдесят четыре круга *джаны* (сто тысяч имен), следует считать падшим (*патитой*). Согласно этому критерию, практически все мы падшие. Но мы со всей серьезностью, избегая лицемерия, стараемся служить Верховному Господу, что позволяет нам надеяться на милость Господа Шри Чайтанья Махапрабху, которого называют *патита-наваной*, спасителем падших.

Когда Шрила Сатьяраджа Хан, великий преданный Шри Чайтанья Махапрабху, спросил Господа, по каким признакам можно узнать вайшнава, Господь ответил:

*прабху кахе, — "īāhā мукхе іуни эка-бāра
криṇā-нāма, сеи нūdжайа, — ірештха сабākāра"*

«Если ты услышал, как человек хотя бы раз произнес слово „Кришна“, ты должен считать его лучшим среди всех, кто тебя окружает» (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 15.106). Господь Чайтанья Махапрабху продолжал:

*“атаэва йāйра мукхе эка кришṇа-ṇāма
сеи та’ ваишṇава, кариха таṇхāра саммāна”*

«Того, кто проявляет интерес к повторению святого имени Господа Кришны или кто в ходе практики обрел вкус к повторению имен Кришны, следует считать вайшнавом и оказывать ему уважение, по крайней мере мысленно» (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 15.111). Одному из наших друзей, знаменитому английскому музыканту, понравилось петь и повторять *мантру* Харе Кришна, и он даже несколько раз упомянул святое имя Кришны в своих песнях. У себя дома он почитает изображения Кришны и принимает проповедников сознания Кришны. Он в высшей степени уважительно относится к имени Кришны, деяниям Кришны и вообще всему, что связано с Кришной, и мы, видя, как этот достойный человек постепенно совершенствуется в сознании Кришны, конечно же, выражаем ему почтение. Такому человеку всегда следует оказывать почтение. Иными словами, вайшнавцы должны почтительно относиться к каждому, кто, регулярно повторяя святое имя, пытается развить в себе сознание Кришны. С другой стороны, мы были свидетелями того, как некоторые наши современники, считавшиеся великими проповедниками, постепенно скатились до материалистических представлений о жизни, поскольку не уделяли должного внимания повторению святого имени Господа.

В Своих наставлениях Санатане Госвами Господь Чайтанья Махапрабху разделил преданное служение на три категории.

*йāстра-йукти ṇāхи джāне дрḍха, шраддхāвāн
‘мадхьяма-адхикаṛй’ сеи махā-бхāйāвāн*

«Того, кто не очень хорошо владеет логикой *шастр*, но твердо верит в *маха-мантру* Харе Кришна и со всей решимостью выполняет свои обязанности на пути преданного служения, следует считать *мадхьяма-адхикари*. Такой человек очень удачлив» (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.67). *Мадхьяма-адхикари* — это *шраддхаван*, человек, обладающий незыблемой верой, и у такого человека есть все возможности для дальнейшего развития в преданном служении. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.64) говорится:

ТЕКСТ ПЯТЫЙ

іраддхāвāн джана хайа бхакти-адхикāрī
‘уттама’, ‘мадхйама’, ‘каништха’ — іраддхā-анусāрī

«Критерием того, на какой из трех ступеней преданного служения — низшей, средней или высшей — находится преданный, является сила его *іраддхи*, веры». В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.62) сказано:

‘іраддхā’-іабде — виіівāса кахе судр̥дха ниіічайа
кри̣ṇе бхакти каіле сарва-карма крта хайа

«„Занимаясь трансцендентным служением Кришне, человек тем самым выполняет и все свои второстепенные обязанности“. Такую твердую и глубокую веру, благоприятную для преданного служения, называют *іраддхой*». Со *іраддхи*, веры в Кришну, и начинается сознание Кришны. Под верой подразумевается твердая вера. Слова «Бхагавад-гиты» — авторитетные указания для тех, у кого есть вера, и все, что говорит Кришна в «Бхагавад-гите», нужно принимать буквально, не давая Его словам собственных толкований. Так принял «Бхагавад-гиту» Арджуна. Слушая «Бхагавад-гиту», Арджуна сказал Кришне: *сарвам этад ртам манйе йан мām вадаси кеііава* — «О Кришна, каждое Твое слово я принимаю как неоспоримую истину» (Бхагавад-гита, 10.14).

В этом ключ к правильному пониманию «Бхагавад-гиты», и это называют *іраддхой*. Нельзя принимать одну часть «Бхагавад-гиты» и отвергать другую, руководствуясь собственными произвольными толкованиями. Это не *іраддха*. *Іраддха* означает принятие наставлений «Бхагавад-гиты» во всей их полноте, и в первую очередь это относится к ее последнему наставлению: *сарва-дхармāн паритйаджйа мām экаṁ ішараṇām враджа* — «Оставь все религии и просто предайся Мне» (Бхагавад-гита, 18.66). Твердая вера в это наставление становится основой духовного развития человека.

Тот, кто полностью отдает себя повторению *маха-мантры* Харе Кришна, постепенно осознаёт свою духовную личность. До тех пор, пока человек не станет повторять *мантру* Харе Кришна с верой в Кришну, Кришна не откроет Себя ему: *севонмукхе хи джхвāдау свайам эва спхуратй адах* (Бхакти-расамрита-

синдху, 1.2.234). Верховную Личность Бога невозможно постичь никакими искусственными методами. Для этого мы должны с верой и преданностью служить Господу. Такое служение начинается с языка (*севонмукхе хи джихвāдау*), а это значит, что мы должны все время повторять святые имена Господа и принимать *кришна-прасад*. Не следует повторять ничего другого или есть какую-то иную пищу. Если преданный будет добросовестно применять этот метод, Верховный Господь откроет Себя ему.

Осознав себя вечным слугой Кришны, человек утрачивает интерес ко всему, что не связано со служением Кришне. Всегда думая о Кришне, изобретая все новые и новые методы распространения святого имени Кришны, он понимает, что единственная его задача — распространять Движение сознания Кришны по всему миру. Следует считать такого человека *уттама-адхикари* и всегда искать его общества, строя свои отношения с ним на шести принципах (*дадāti пратигрхāти* и т. д.). В сущности, такого возвышенного преданного-вайшнава, *уттама-адхикари*, следует принять своим духовным учителем. Все, что у нас есть, мы должны отдать в его распоряжение, ибо священные писания велят человеку вручить все, чем он обладает, своему духовному учителю. Там, в частности, говорится, что *брахмачари* должен просить подаяние, а затем отдавать все, что собрал, духовному учителю. Однако тот, кто еще не достиг самосознания, не должен подражать поведению возвышенного преданного, *маха-бхагаваты*, поскольку такое подражание приведет человека к деградации.

В данном стихе Шрила Рупа Госвами советует преданным научиться отличать друг от друга *каништха-адхикари*, *мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*. Преданный также должен знать свой уровень и не пытаться подражать тому, кто находится на более высоком уровне. Шрила Бхактивинода Тхакур оставил для нас некоторые практические указания, помогающие распознать вайшнава категории *уттама-адхикари*; в частности, как он пишет, *уттама-адхикари* славится своей способностью обращаться в вайшнавизм множество падших душ. Не следует становиться духовным учителем, не достигнув уровня *уттама-адхикари*. Вайшnavы-неофиты и вайшnavы, стоящие на промежуточной ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа

ТЕКСТ ПЯТЫЙ

преданных той же категории. При этом надо понимать, что подопечные таких духовных учителей, действуя под их недостаточно компетентным руководством, не смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя вайшнава категории *уттама-адхикари*.

Текст шестой

दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्
न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् ।
गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदफेनपङ्कैर्
ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः ॥

дриштаиḥ — свабхāва-джанитаиḥ *вапушаḥ* ча *дошаиḥ*
на *прāкртатвам* *иха* *бхакта-джанасйа* *паййет*
гаṅгā-амбхасā на кхалу *будбуда-пхена-панкаиḥ*
брахма-драватвам *апагаччхати* *нйра-дхармаиḥ*

дриштаиḥ — воспринимаемыми обычным зрением; *свабхāва-джанитаиḥ* — присущими от природы; *вапушаḥ* — тēла; ча — также; *дошаиḥ* — недостатками; *на* — не; *прāкртатвам* — материальность; *иха* — в этом мире; *бхакта-джанасйа* — чистого преданного; *паййет* — следует смотреть; *гаṅгā-амбхасā* — вод Ганги; *на* — не; *кхалу* — безусловно; *будбуда-пхена-панкаиḥ* — пузырями, пеной и грязью; *брахма-драватвам* — трансцендентная природа; *апагаччхати* — губится; *нйра-дхармаиḥ* — свойствами воды.

Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимания на низкое происхождение такого преданного или на то, что его тело не блещет красотой,

искривлено, поражено болезнью или немощью. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, однако, несмотря на все эти мнимые изъяны, тело чистого преданного никогда и ничем не оскверняется. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порой пузыри, пену и грязь. Однако Ганга не оскверняется, и те, кто обладает развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды.

КОММЕНТАРИЙ: *Шуддха-бхакти*, деятельностью, присущей душе, то есть трансцендентным любовным служением Господу, занимаются в освобожденном состоянии. В «Бхагавад-гите» (14.26) сказано:

*мāм ча йо 'вйабхичāреṇа
бхакти-йогена севате
са гуṇāн саматīтйаитāн
брахма-бхўйāйа калпате*

«Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние *гун* материальной природы и достигает уровня Брахмана».

Авйабхичāриṇī бхакти означает «беспримесная преданность». Человек, занимающийся преданным служением, должен избавиться от материальных мотивов. Тому, кто присоединяется к Движению сознания Кришны, необходимо изменить свое сознание. Сознание, ориентированное на чувственное наслаждение, — это материальное сознание, а сознание, сосредоточенное на служении Кришне, — это сознание Кришны. Вручив себя Кришне, душа служит Ему, не преследуя никаких материальных целей (*анйāбхилāшйтā-ўйўнйām*). *Джñāна-кармāдй-анāврттам*: беспримесное преданное служение, трансцендентное таким видам телесной и умственной деятельности, как *гьяна* (умозрительные рассуждения) и *карма* (труд ради собственных наслаждений), называют чистой *бхакти-йогой*. *Бхакти-йога* — естественная деятельность души, и тот, кто действительно занимается беспримесным, ничем не оскверненным преданным служением, уже находится в освобожденном состоянии (*са гуṇāн*

саматйтайаитāн). Преданный Кришны не подвластен материальным условиям, хотя его тело может показаться материально обусловленным. Вот почему о чистом преданном нельзя судить с материальной точки зрения. Пока человек сам не станет настоящим преданным, он не сможет правильно смотреть на другого преданного. Как объяснялось в предыдущем стихе, существует три категории преданных: *каништха-адхикари*, *мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*. *Каништха-адхикари* не способен отличить преданного от непреданного. Его интересует только поклонение Божеству в храме. В отличие от него, *мадхьяма-адхикари* видит разницу как между преданным и непреданным, так и между преданным и Господом. Поэтому он по-разному относится к Верховной Личности Бога, к преданному и к непреданному.

Никто не должен критиковать чистого преданного за его телесные изъяны. Если такие изъяны и присутствуют, на них не следует обращать внимания. Нужно знать одно: преданное служение, чистое служение Верховному Господу является для духовного учителя делом всей жизни. В «Бхагавад-гите» (9.30) сказано:

*апи чет судурāчāро
бхаджате мām ананйа-бхāк
сāдхур эва са мантавайах
самйаг вйавасито хи сах*

Даже если преданный иногда, казалось бы, совершает какие-то отвратительные поступки, его все равно нужно считать *садху*, святым, ибо подлинный смысл его существования состоит в любовном служении Господу. Иначе говоря, его нельзя считать обыкновенным человеком.

К чистому преданному, занятому служением Господу, нельзя относиться пренебрежительно, даже если он не происходит из семьи *брахманов* или *госвами*. На самом деле семей *госвами*, основанных на материальных принципах — кастовой принадлежности или праве наследования, — не бывает. Титул *госвами* вправе носить только чистые преданные. Например, мы говорим о шести Госвами во главе с Рупой Госвами и Санатаной Госвами. Когда-то Рупа Госвами и Санатана Госвами почти что

ТЕКСТ ШЕСТОЙ

стали мусульманами, и даже имена у них были соответствующие — Дабир Кхас и Сакар Маллик. Однако Шри Чайтанья Махапрабху Сам сделал их *госвами*. Итак, титул *госвами* не передается по наследству. *Госвами* — это хозяин чувств, тот, кто способен управлять своими чувствами. Не чувства управляют преданным, а преданный — чувствами. Вот почему его следует называть *свами* или *госвами*, даже если он не рожден в семье *госвами*.

Учитывая вышесказанное, следует заметить, что те *госвами*, чья родословная идет от Шри Нитьяланды Прабху и Шри Адвайты Прабху, безусловно, являются преданными, однако никто не должен свысока смотреть на тех преданных, которые происходят из других семей; ко всем преданным нужно относиться одинаково, независимо от того, происходят ли они из семей *ачарьев* или нет. Не следует думать: «А, это *госвами* из Америки» — и на этом основании относиться к нему с пренебрежением. Также не следует говорить: «А вот *госвами* из Нитьянанда-вамши». Когда в Движении сознания Кришны мы стали присваивать титул *госвами* американским вайшнавам, это вызвало волну скрытого протеста. Находились и такие, кто прямо заявлял американским преданным, что их *санньясы* или титул *госвами* — фикция. Однако, согласно этому стиху Шрилы Рупы Госвами, между *госвами* из Америки и *госвами* из семьи *ачарьев* нет никакой разницы.

С другой стороны, преданному, получившему титул *госвами*, но не рожденному от *брахмана* или *госвами* в семье Нитьяланды или Адвайты Прабху, не следует гордиться тем, что он стал *госвами*. Он всегда должен помнить одну вещь: стоит ему возгордиться, как он тут же падет. Сознание Кришны — трансцендентная наука, и в этом Движении нет места зависти. Оно предназначено для *парамахамс*, людей, полностью избавившихся от зависти (*парамаи нирматсарāṇām*). Происходит ли человек из семьи *госвами* или же получил этот титул, сердце его должно быть свободно от зависти. Как только человеком овладевает зависть, он падает и лишается права называться *парамахамсой*.

Необходимо понять, что, придавая значение телесным недостаткам вайшнава, мы наносим оскорбление его лотосным стопам. Оскорбление лотосных стоп вайшнава влечет за собой

очень тяжелые последствия. Шри Чайтанья Махапрабху называл такое оскорбление *хати-матой*, бешеным слоном. Бешеный слон способен натворить немало бед, особенно если ворвется в прекрасный, ухоженный сад. Вот почему следует быть очень осторожными и стараться не наносить оскорбления вайшнавам. Каждый преданный должен прислушиваться к наставлениям старших вайшнавов, а старшие вайшnavы должны быть всегда готовы прийти на помощь новичкам. Старшинство вайшнава определяется уровнем его духовного развития в сознании Кришны. Подходить к деятельности чистого вайшнава с материалистическими мерками недопустимо. Это особенно губительно для неофитов. Поэтому, глядя на чистого преданного, нужно стараться видеть не его внешность, а внутренние качества и помнить о том, что он занимается трансцендентным любовным служением Господу. Только так можно избежать мирской оценки чистого преданного и самому со временем стать чистым преданным.

Те, кто связывает сознание Кришны с каким-то ограниченным кругом людей, небольшой группой преданных или определенной территорией, как правило, склонны придавать особое значение внешности вайшнава. Такие неофиты, неспособные оценить возвышенное служение опытного преданного, стараются низвести *маха-бхагавату* до собственного уровня. Проповедуя сознание Кришны по всему миру, мы часто сталкиваемся с этой проблемой. К сожалению, нас окружают духовные братья-неофиты, неспособные оценить исключительное значение деятельности, связанной с распространением сознания Кришны по всему миру. Они постоянно пытаются низвести нас до собственного уровня и критикуют любые наши действия. Их недалекие поступки и скудость знаний вызывают у нас глубокое сожаление. К тому, кто наделен особыми полномочиями и занят сокровенным служением Господу, ни в коем случае нельзя относиться как к обыкновенному человеку, ибо сказано, что распространить Движение сознания Кришны по всему миру способен только тот, кого уполномочил на это Сам Кришна.

Критикуя чистого преданного, человек наносит ему оскорбление, *вайшнава-апарадху*, что является серьезным препятствием на пути всякого, кто хочет развить в себе сознание Кришны.

ТЕКСТ ШЕСТОЙ

Оскорбляя лотосные стопы вайшнава, человек лишает себя возможности извлечь духовное благо из своей практики. Вот почему необходимо во что бы то ни стало избавиться от зависти к наделенному полномочиями вайшнав — *шуддха-вайшнав*. Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого вайшнава, давать ему советы или поправлять его. Вайшнава-неофита от возвышенного вайшнава можно отличить по его делам. Возвышенный вайшнав всегда находится в положении духовного учителя, а неофит всегда считается его учеником. Ученик не должен давать советы духовному учителю; кроме того, не надо требовать, чтобы духовный учитель советовался с теми, кто не является его учениками. В этом суть наставления, которое Шрила Рупа Госвами дает в шестом стихе.

Текст седьмой

स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या-
पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिका ну ।
किन्त्वादарадनुदिनं खलु सैव जुष्टा
स्वाद्वी क्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री ॥

*сйāt кришна-нāма-чаритāди-ситāпй авидйā-
питтопатапта-расанасйа на рочикā ну
кинтв āдарāд анудинам кхалу саива джуштā
свāдвй крамāд бхавати тад-гада-мўла-хантрй*

сйāt — есть; *кришна* — Господа Кришны; *нāма* — святое имя; *чарита-āди* — качества, игры и т. д.; *ситā* — леденец; *апи* — хотя; *авидйā* — невежества; *питта* — желчью; *упатапта* — пораженного; *расанасйа* — для языка; *на* — не; *рочикā* — вкусный; *ну* — самое удивительное; *кинтв* — но; *āдарāт* — внимательно; *анудинам* — изо дня в день или сутки напролет; *кхалу* — естественно; *сā* — эта (сладость); *эва* — непременно; *джуштā* — принимаемая или повторяемая; *свāдвй* — приятной на вкус; *крамāт* — постепенно; *бхавати* — становится; *тат-гада* — этой болезни; *мўла* — корень; *хантрй* — та, что уничтожает.

Святое имя, качества, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой *авидьи* [невежества] не способен ощущать вкус сладкого, са-

ТЕКСТ СЕДЬМОЙ

мое удивительное в том, что, если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, язык обретает свою естественную способность ощущать сладкий вкус, и со временем сам корень болезни будет уничтожен.

КОММЕНТАРИЙ: Святое имя Кришны, Его качества, игры и так далее имеют природу абсолютной истины, абсолютной красоты и абсолютного блаженства. Они сладки на вкус, как леденцы, которые нравятся каждому. Неведение же сравнивают с желтухой, вызываемой разлитием желчи. Язык больного желтухой не способен наслаждаться вкусом леденца — все сладкое кажется ему очень горьким. Так и *авидья* (невежество) извращает нашу способность ощущать трансцендентный вкус имени, качеств, облика и игр Кришны. Однако, если человек, несмотря на болезнь, согласится следовать методу сознания Кришны — с великим почтением и неустанным вниманием повторять святое имя и слушать повествования о трансцендентных играх Кришны, — его невежество будет уничтожено и язык ощутит сладость трансцендентной природы Кришны и всего, что с Ним связано. Это духовное выздоровление наступает только в том случае, если человек систематически практикует сознание Кришны.

Человека материального мира, которого больше привлекает материалистический образ жизни, нежели сознание Кришны, следует считать больным. Нормальное состояние живого существа — оставаться вечным слугой Господа (*дживера* 'сварупа' хайа — *кришнера* 'нитийа-дāса'). Живое существо утрачивает это здоровое состояние, когда забывает о Кришне, привлеченное внешними свойствами *майи*, энергии Господа. Мир *майи* называют *дурашраей*, что значит «мнимое, ненадежное убежище». Тому, кто связывает свои надежды с *дурашраей*, остается уповать только на чудо. Каждый живущий в материальном мире стремится к счастью, и, хотя все его материальные попытки обрести счастье неизменно терпят крах, вследствие собственного невежества человек не может понять свои ошибки. Стремясь исправить одну ошибку, он тут же совершает другую. Так идет борьба за существование в материальном мире. Когда же такому человеку советуют вступить на путь сознания Кришны и обрести счастье, он не прислушивается к этому наставлению.

Мы распространяем Движение сознания Кришны по всему миру именно для того, чтобы излечить людей от этого дремучего невежества. Люди сбиваются с пути, следуя за слепыми вожжами. Вожди человечества — политики, философы и ученые — слепы, ибо они не обладают сознанием Кришны. Тех, кто ведет образ жизни атеистов и потому лишен истинного знания, «Бхагавад-гита» называет грешными негодьями, последними из людей.

*на мām душкртино мўдхāх
прападйанте нарāдхамāх
мāйайāпахрта-джнāнā
āсурам бхāвам āйритāх*

«Невежественные глупцы, последние из людей, те, чье знание украдено иллюзией и кому присуща безбожная природа демонов, — все эти нечестивцы не предаются Мне» (Бхагавад-гита, 7.15).

Эти люди сами никогда не предаются Кришне и стараются помешать тем, кто ищет Его покровительства. Когда атеисты становятся лидерами общества, вся атмосфера пропитывается невежеством. Люди, живущие в таких условиях, не очень склонны принимать Движение сознания Кришны, подобно тому как больной желтухой не чувствует сладкого вкуса леденцов. Однако следует знать, что сладости — это единственное лекарство от желтухи. Сейчас, когда человечество зашло в тупик, единственным средством, способным вернуть мир в нормальное состояние, является сознание Кришны, или повторение святого имени Господа — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И хотя сознание Кришны может показаться больному невкусным, он должен, как советует Шрила Рупа Госвами, строго следовать данному методу, если хочет выздороветь. Лечение начинается с повторения *маха-мантры* Харе Кришна, поскольку обусловленный материей человек, повторяя святое имя Господа, избавится от всех своих заблуждений (*чето-дарпаṇа-мāрджанам*). *Авидья*, неверные представления человека о своей духовной личности, составляет основу *аханкары*, ложного эго в сердце.

ТЕКСТ СЕДЬМОЙ

Настоящая болезнь находится в сердце. Однако, если ум человека, или его сознание, чисто, ему не страшна болезнь материализма. Чтобы очистить ум и сердце от всякого рода заблуждений, необходимо повторять *маха-мантру* Харе Кришна. Это столь же легко, сколь и благотворно. Повторение святого имени Господа мгновенно гасит бушующий пожар материального существования.

Выделяют три стадии повторения святого имени Господа — стадию оскорблений, стадию уменьшения оскорблений и стадию чистого повторения. Начиная повторять *мантру* Харе Кришна, неофит, как правило, наносит святому имени множество оскорблений. Существует десять основных оскорблений святого имени, и, если преданный избегает их, он достигает следующей стадии, переходной между стадией оскорблений и стадией чистого повторения святого имени. Тот, кто достиг чистой стадии, тотчас получает освобождение. Это называется *бхава-махā-dāvāgni-nirvāṇам*. Стоит человеку вырваться из бушующего пожара материальной жизни, как он начинает ощущать нектарный вкус трансцендентного бытия.

Итак, чтобы излечиться от болезни материализма, необходимо повторять *мантру* Харе Кришна. Основная цель Движения сознания Кришны — создать атмосферу, которая располагала бы людей к повторению *мантры* Харе Кришна. Чтобы начать повторять *мантру*, человек должен обладать верой. В процессе повторения святого имени его вера окрепнет, и тогда он сможет стать членом нашего Общества. Мы рассылаем группы *санкиртаны* по всему миру, и они убеждаются на собственном опыте, что даже в самых отдаленных уголках земли, где никогда не слышали о Кришне, *маха-мантра* Харе Кришна привлекает на нашу сторону тысячи людей. В некоторых местах люди, услышав ее, уже через несколько дней начинают подражать преданным — обривают голову и повторяют *маха-мантру* Харе Кришна. Пусть это всего лишь подражание, но подражание чему-то хорошему можно только приветствовать. Некоторые из тех, кто сейчас просто подражает, со временем захотят получить посвящение и обратятся за ним к духовному учителю.

Посвящение получает тот, кто искренен. Этот этап духовного развития называется *бхаджана-крией*. Получив посвяще-

НЕКТАР НАСТАВЛЕНИЙ

ние, преданный начинает заниматься служением Господу по-настоящему, регулярно повторяя *маха-мантру* Харе Кришна по шестнадцать кругов каждый день, исключив из своей жизни неподозволенный секс, одурманивающие вещества, мясо и азартные игры. *Бхаджана-крिया* позволяет человеку очиститься от скверны материалистичной жизни. Он перестает ходить в рестораны или закусочные, где подают «изысканные» блюда из мяса с луком, прекращает курить, пить чай и кофе. Он не только избегает неподозволенного секса — он вообще отказывается от секса. И он не желает больше впустую тратить время на биржевые спекуляции и азартные игры. Таким образом человек очищается от всех пороков и нежелательных привычек (этот этап называется *анартха-нивритти*). Слово *анартха* относится ко всему нежелательному. Человек избавляется от *анартх* по мере того, как растет его привязанность к Движению сознания Кришны.

Когда человек освобождается от всего ненужного, он становится непоколебимым в служении Кришне. Более того, он начинает ощущать привязанность к своему служению и, занимаясь им, испытывает экстаз. Это называют *бхавой*, началом пробуждения дремлющей в нас любви к Богу. Так обусловленная душа освобождается от пут материального существования и утрачивает интерес к телесным представлениям о жизни, материальной роскоши, материальным знаниям и всем прелестям этого мира. В этот момент она понимает, кто такой Верховный Господь и что представляет собой Его *майя*.

Преданный, достигший стадии *бхавы*, остается невозмутимым даже в присутствии *майи*, поскольку знает ее истинное место. *Майя* означает забвение Кришны. Забвение Кришны и сознание Кришны соотносятся между собой так же, как тень и свет. Тот, кто остается в тени, лишен возможности пользоваться благами, которые предоставляет свет, а тот, кто находится на свету, не обеспокоен тьмой, царящей в тени. Развивая в себе сознание Кришны, преданный со временем обретает освобождение и выходит на свет. Такого человека не может даже коснуться тьма. Об этом сказано и в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.31):

*кр̥шṇа — сūṛйа-сама; м̐й̐ хайа андхак̐ра
й̐х̐н кр̥шṇа, т̐х̐н н̐хи м̐й̐ра адхик̐ра*

ТЕКСТ СЕДЬМОЙ

«Кришна сравнивается с солнечным светом, а *майя* — с тьмой. Там, где светит солнце, нет тьмы. Как только человек обращается к сознанию Кришны, тьма иллюзии (влияние внешней энергии) мгновенно рассеивается».

Текст восьмой

तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानु-
स्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य ।
तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागि जनानुगामी
कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् ॥

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртнанāну-
смртīйоḥ крамеṇа расанā-манасī нийоджйа
तिष्ठन् ब्रज्जे तदनुरāगि-джанāनुगāमī
कāलम् найед акхилам итī уपादेīа-сāрам*

тан — Господа Кришны; *нāма* — святое имя; *рūпа* — облик; *чарита-āди* — качества, игры и так далее; *су-кīртана* — в тщательное обсуждение или воспевание; *анусмртīйоḥ* — и памятование; *крамеṇа* — постепенно; *расанā* — язык; *манасī* — и ум; *нийоджйа* — вовлекая; *тиष्ठन्* — живя; *б्रадже* — во Врадже; *тан* — к Господу Кришне; *анурāги* — привязанным; *джана* — личностям; *анугāмī* — следуя; *кāлам* — время; *найет* — нужно использовать; *акхилам* — всё; *ити* — такова; *упадеīа* — наставления; *сāрам* — суть.

Все наставления сводятся к следующему: необходимо все время — двадцать четыре часа в сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа и воспевать Его трансцендентный облик, качества и вечные игры, постепенно занимая этой деятельностью свой язык и ум. Всегда памятуя о святом имени, облике, качествах и вечных играх Кришны, че-

ловек должен жить во Врадже [Голоке Вриндавана-дхаме] и служить Кришне под руководством преданных. Необходимо идти по стопам преданных, которые очень дороги Господу и глубоко привязаны к преданному служению Ему.

КОММЕНТАРИЙ: Ум может быть как нашим другом, так и врагом, поэтому с помощью специальной практики необходимо сделать ум своим другом. Движение сознания Кришны предназначено именно для того, чтобы приучить наш ум постоянно быть занятым делами, связанными с Кришной. Ум хранит тысячи и тысячи впечатлений не только этой, но и множества предыдущих жизней. Налагаясь порой друг на друга, эти впечатления складываются в причудливые картины. Вот почему деятельность ума может представлять серьезную опасность для обусловленной души. Тем, кто изучает психологию, известно о различных психологических изменениях в уме. В «Бхагавад-гите» (8.6) сказано:

*йам йам вāпи смаран бхāвам
тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа
садā тад-бхāва-бхāвитах*

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни».

В момент смерти ум и интеллект живого существа создают тонкую форму того тела, которое живое существо получит в следующей жизни. Если в этот момент в уме неожиданно всплывет какой-нибудь нелепый образ, в следующей жизни человеку придется родиться в соответствующем теле. Но, если в момент смерти человек будет думать о Кришне, он перенесется в духовный мир, на Голоку Вриндавану. Переселение души — очень тонкий процесс, и потому Шрила Рупа Госвами рекомендует преданным подготовить свой ум таким образом, чтобы они всегда помнили о Кришне и только о Нем. Точно так же язык нужно приучить говорить исключительно о Кришне и пробовать только *кришна-прасад*. Шрила Рупа Госвами далее советует нам: *тиштхан врадже* — поселитесь во Вриндаване или в любом месте Враджабхуми. Враджабхуми — это Вриндаван и его

окрестности, площадью восемьдесят четыре *кроши*. Одна *кроша* составляет немногим более пяти квадратных километров. Поселившись во Вриндаване, необходимо найти прибежище у возвышенного преданного. Это даст нам возможность все время думать о Кришне и Его играх. Шрила Рупа Госвами подробно разъясняет это в своей книге «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.294):

*криṇām смаран джанам чāsйа
прештхам ниджа-самйхитам
тат-тат-катхā-ратайī чāсау
курйād вāсам врадже садā*

«Преданный должен всегда жить в трансцендентной обители, Врадже, и заниматься *криṇām смаран джанам чāsйа прештхам*, то есть помнить о Шри Кришне и Его возлюбленных спутниках. Согласившись идти по стопам Его спутников и отдав себя под их вечное покровительство, человек может проникнуться неотступным желанием служить Верховной Личности Бога».

Далее в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295) Шрила Рупа Госвами пишет:

*севā сādхака-рūпеṇа
сиддха-рūпеṇа чāтра хи
тад-бхāва-липсунā кārйā
враджа-локāнусāратах*

«В трансцендентном Врадже (Враджа-дхаме) нужно служить Верховному Господу, Шри Кришне, с тем же чувством, что и Его приближенные, и, приняв непосредственное руководство одного из спутников Кришны, идти по его стопам. Этим методом пользуются как на стадии *садханы* (духовной практики для живых существ, находящихся в материальном рабстве), так и на стадии *садхьи* (постижения Бога), когда человек уже является *сиддха-пурушей* — личностью, достигшей духовного совершенства».

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур так прокомментировал этот стих: «Тот, в ком еще не проснулся интерес к сознанию Кришны, должен отбросить все материальные желания

ТЕКСТ ВОСЬМОЙ

и укротить ум, следуя регулирующим принципам, благоприятным для духовного развития, то есть повторяя имя Кришны, воспевая Его облик, качества, игры и памятуя о них. Развив в себе вкус к подобным занятиям, следует постараться жить во Вриндаване, где под покровительством и руководством опытного преданного проводить время в постоянном памятовании об имени, славе, играх и качествах Кришны. В этом суть всех наставлений, касающихся практики преданного служения.

На первоначальном этапе необходимо все время слушать *кришна-катху*. Этот этап называется *шравана-дашей*, стадией слушания. Постоянно слушая трансцендентное святое имя Кришны и описания Его трансцендентного облика, качеств и игр, человек достигает стадии принятия, называемой *варана-дашей*. На этой ступени у него развивается привязанность к слушанию *кришна-катхи*. Обретя способность в экстазе повторять святыя имена, он достигает уровня *смаранавасти*, памятования. Размышления, поглощенность, медитация, постоянное памятование и транс — таковы пять ступеней развития *кришна-смараны*. Вначале памятование о Кришне может временами прерываться, но затем оно становится непрерывным. Непрерывное памятование переходит в сосредоточение, называемое медитацией. Когда медитация углубляется и становится постоянной, ее называют *анусмрити*, а непрерывная *анусмрити* приводит человека на стадию *самадхи*, духовного трансa. Достигнув совершенства в *смарана-даше*, или *самадхи*, душа осознаёт свое изначальное естественное положение. Вскоре после этого она обретает совершенное и ясное представление о своих вечных взаимоотношениях с Кришной. Это называется *сампатти-дашей*, совершенством жизни.

„Чайтанья-чаритамрита“ советует неопитам отбросить все корыстные желания и, руководствуясь указаниями священных писаний, заняться регулируемым преданным служением Господу. Таким образом у неопита постепенно разовьется привязанность к имени Кришны, Его славе, облику, качествам и т. д. Развив в себе такую привязанность, он сможет служить лотосным стопам Кришны спонтанно, даже не сверяясь с правилами *шастр*. Эту стадию называют *рага-бхакти* — преданным служением в спонтанной любви. На этой стадии преданный может следовать по

стопам одного из вечных спутников Кришны во Вриндаване. Такое служение называют *рагануга-бхакти*. Если преданный занимается *рагануга-бхакти*, спонтанным преданным служением, находясь в *шанта-расе*, он стремится уподобиться коровам Кришны, Его посоху, флейте в Его руках или цветку, украшающему Его шею. В *дасья-расе* преданный следует по стопам таких слуг Кришны, как Читрака, Патрака или Рактака. В *сакхья-расе* он может стать другом Господа, подобным Баладеве, Шридаме или Судаме. В *ватсалья-расе*, для которой характерна родительская любовь к Кришне, можно идти по стопам Махараджи Нанды и Яшоды, а в *мадхурья-расе*, *расе* супружеской любви, можно обрести такие же отношения с Кришной, в каких с Ним находятся Шримати Радхарани и Ее подруги, например Лалита, или служанки (*манджари*), например Рупа и Рати. В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения».

Текст девятый

वैकुण्ठाञ्जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद
वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्तत्रापि गोवर्धनः ।
राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात्
कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः ॥

*ваикунтхāдж джанито варā мадху-пурī татрāпи рāсотсавād
врндāраñйам удāра-пāñи-рамаñāt татрāпи говардханах
рāдхā-кундaм ихāпи гокула-патех премāмртāплāванāt
курйād асьа вирāджато гири-тaтe севāм вивекī на ках*

ваикунтхāт — чем Вайкунтха, духовный мир; *джанитах* — потому что родился; *варā* — лучше; *мадху-пурī* — трансцендентный город Матхура; *татра апи* — выше, чем то; *рāса-утсавāt* — поскольку там проходила раса-лила; *врндā-ара-ñйам* — лес Бриндаван; *удāра-пāñи* — Господа Кришны; *рамаñāt* — благодаря разнообразным любовным играм; *татра апи* — выше, чем то; *говардханах* — холм Говардхана; *рāдхā-кундaм* — место, называемое Радха-кундой; *иха апи* — выше, чем то; *гокула-патех* — Кришны, повелителя Гокулы; *према-амрта* — нектаром божественной любви; *āплāванāt* — поскольку затопляет; *курйāt* — будет совершать; *асьа* — этой (Радха-кунде); *вирāджатах* — расположенной; *гири-тaтe* — у подножия холма Говардхана; *севāм* — служение; *вивекī* — разумный; на — не; *ках* — кто.

С духовной точки зрения святое место, называемое Матхурой, важнее Вайкунтхи, трансцендентного мира, так как

именно в Матхуре явился Господь. Важнее Матхура-Пури — трансцендентный лес Вриндаван, потому что в нем Кришна явил *раса-лилу*. Еще более важное положение, чем Вриндаван, занимает холм Говардхана, поскольку Шри Кришна проводил на Говардхане разнообразные любовные игры и поднял его Своей божественной рукой. Однако ничто не сравнится с великолепной Шри Радха-кундой, ибо из нее через край льется ароматный нектар *премы* Властелина Гокулы, Шри Кришны. Так какой же разумный человек, зная это, откажется служить божественной Радха-кунде, расположенной у подножия холма Говардхана?

КОММЕНТАРИЙ: Духовный мир составляет три четверти всего творения Верховной Личности Бога, и его положение очень возвышенно. Духовный мир по определению выше материального, однако, несмотря на то что Матхура и ее окрестности располагаются в материальном мире, они превосходят духовный мир, потому что в Матхуре явился Сам Верховный Господь. Леса, окружающие Вриндаван, превосходят Матхуру, поскольку к ним относятся двенадцать лесов (*двадаша-вана*), в частности Талаван, Мадхуван, Бахулаван, знаменитые тем, что там проходило множество игр Господа. Итак, леса, окружающие Вриндаван, превосходят Матхуру, но даже их превосходит божественный холм Говардхана, потому что Кришна поднял этот холм, словно зонтик, и держал его Своей прекрасной лотосоподобной рукой, защищая Своих преданных, жителей Враджа, от потоков дождя, которые наслал разгневанный Индра, царь полубогов. На холме Говардхана Кришна со Своими друзьями-пастушками пас коров, там Он назначал свидания Своей возлюбленной Шри Радхе, там же проходили Их любовные игры. Однако ничто не сравнится с Радха-кундой, расположенной у подножия Говардханы, ибо там любовь Кришны выходит из берегов. Возвышенные преданные предпочитают селиться на берегах Радха-кунды, где воздух напоён воспоминаниями о вечных любовных играх Кришны и Радхарани (*рати-виласе*).

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила) говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху во время Своего посещения Враджабхуми не сразу смог найти Радха-кунду. Это значит, что Шри Чай-

ТЕКСТ ДЕВЯТЫЙ

танья Махапрабху хотел во что бы то ни стало установить точное местонахождение Радха-кунды. В конце концов Он отыскал это святое место. От озера к тому времени остался небольшой пруд. Совершив в нем омовение, Чайтанья Махапрабху сообщил Своим преданным, что это и есть подлинная Радха-кунда. Позднее преданные Господа Чайтаньи, во главе которых в самом начале стояли шесть Госвами, в частности Рупа и Рагхунатха дас, расширили этот пруд. Сейчас там большое озеро, которое сохранило свое прежнее название — Радха-кунда. Шрила Рупа Госвами придает Радха-кунде такое значение потому, что ее стремился найти Шри Чайтанья Махапрабху. Кто же в таком случае покинет берега Радха-кунды и станет искать пристанища в другом месте? Ни один человек, обладающий трансцендентным разумом, не сделает этого. Однако представители других вайшнавских *сампрадай* и вообще те, кого не привлекает преданное служение Господу Чайтанье Махапрабху, не способны осознать духовное значение Радха-кунды и ее божественную природу. Вот почему Радха-кунде поклоняются главным образом Гаудия-вайшnavы, последователи Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.

Текст десятый

कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्
तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः ।
तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका
प्रेष्ठा तद्वदियं तदीयसरसी तां नाश्रयेत्कः कृती ॥

кармибхйах парито харех приятайā
вйактим йайур джнāнинас
тебхйо джнāна-вимукта-бхакти-парамāх
премаика-ништхāс татах
тебхйас тāх пайу-пāла-пайкаджа-дриāс
табхйо 'ни сā рāдхикā
прештхā тадвад ийām тадйā-сарасй
тām нāйраьет ках кртй

кармибхйах — чем все карми; паритах — во всех отношениях; харех — для Верховной Личности Бога; приятайā — будучи более дорогими; вйактим йайух — сказано в шастрах; джнāнинах — обладающие знанием; тебхйах — выше, чем они; джнāна-вимукта — освобожденные с помощью знания; бхакти-парамāх — занятые преданным служением; према-эка-ништхāх — достигшие чистой любви к Богу; татах — выше, чем они; тебхйах — лучше, чем они; тāх — они; пайу-пāла-пайкаджа-дриāх — гопи, которые во всем полагаются на пас-

ТЕКСТ ДЕСЯТЫЙ

тушка Кришну; *tābхйах* — выше, чем все они; *апи* — безусловно; *сā* — Она; *рādхикā* — Шримати Радхика; *прештхā* — очень дорога; *тадват* — так же; *ийам* — это; *тадййа-сарасй* — Ее озеро, Шри Радха-кунда; *tām* — у Радха-кунды; *на* — не; *āййрайет* — укроется; *ках* — кто; *кртй* — в высшей степени удачливый.

В *шастрах* сказано, что из всех, кто занимается кармической деятельностью, Верховный Господь Хари особо выделяет тех, кому известны высшие ценности жизни. Из множества таких *гьяни*, людей, постигших высшую мудрость, тот, кому его знания помогли получить освобождение, обращается к преданному служению. Он стоит выше остальных *гьяни*. Однако его превосходит тот, кто действительно обрел *прему*, чистую любовь к Кришне. А самыми возвышенными из всех великих преданных являются *гопи*, которые всегда и во всем полагаются на Шри Кришну, трансцендентного пастушка. Из всех *гопи* Кришна больше всего любит Шримати Радхарани, и Ее *кунда* [озеро] так же дорога Ему, как и Сама Радхарани. Кто же откажется поселиться на Радха-кунде и в духовном теле, исполненном экстатических эмоций (*апракрита-бхавы*), с любовью служить Божественной Чете, Шри Шри Радхе-Говинде, ежедневно совершающей Свою *ашта-калилилу* [вечные игры, которые проходят в каждую из восьми частей суток]? Те, кто занимается преданным служением на берегах Радха-кунды, — поистине, счастливейшие люди во вселенной.

КОММЕНТАРИЙ: В наши дни почти каждый занят тем или иным видом кармической деятельности. Тех, кто работает в надежде получить материальную прибыль и наслаждаться плодами своего труда, называют *карми*. В материальном мире все живые существа околдованы *майей*. Об этом говорится в «Вишну-пуране» (6.7.61):

вишну-йактих парā проктā
кшетраджйākхйā татхā парā

НЕКТАР НАСТАВЛЕНИЙ

*авидйā-карма-самдджāнйā
тртййā йактир ишйате .*

Мудрецы разделили энергии Верховной Личности Бога на три категории: духовную, пограничную и материальную. Материальную энергию считают энергией третьего сорта (*тртййā йактих*). Живые существа, находящиеся во власти материальной энергии, порой работают до седьмого пота, только чтобы получить удовольствия, доступные даже собакам или свиньям. Однако некоторые *карми*, совершив определенное число благочестивых поступков, начинают в этой или следующей жизни интересоваться различного рода жертвоприношениями, о которых говорится в Ведах. Так, благодаря своей набожности, они поднимаются на райские планеты. Те, кто совершает жертвоприношения, строго следуя предписаниям Вед, попадают на Луну или планеты более высокого уровня. В «Бхагавад-гите» (9.21) сказано: *кшййе пунйе мартьйа-локай вишйанти* — исчерпав результаты своей так называемой благочестивой деятельности, они вновь возвращаются на Землю, которую называют *мартья-локой*, обителью смерти. Даже если такие люди в результате своей благочестивой деятельности достигают райских планет и на протяжении тысячелетий наслаждаются там жизнью, они все равно, исчерпав запасы своего благочестия, будут вынуждены вернуться на эту планету.

Таков удел *карми* — и праведников, и грешников. На нашей планете живут тысячи бизнесменов, политиков и прочих людей, которых интересует лишь материальное счастье. В погоне за прибылью они не гнушаются никакими средствами, не думая о том, благочестиво или неблагочестиво они поступают. Таких людей называют *карми*, или закоренелыми материалистами. *Викарми*, людей, не опирающихся в своих действиях на ведическую мудрость, также причисляют к *карми*. Те, кто в своей деятельности руководствуется ведическим знанием, совершают жертвоприношения, стараясь удовлетворить Господа Вишну и получить Его благословение. Так они поднимаются в высшие планетные системы. Такие *карми* превосходят *викарми*, поскольку они строго следуют указаниям Вед и, безусловно, дороги Кришне. В «Бхагавад-гите» (4.11) Кришна говорит: *йе йатхā*

ТЕКСТ ДЕСЯТЫЙ

mām prapaḍiānte tāmś tatkhauva bhadjāmī aham — «Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его». Кришна настолько милостив, что исполняет желания и *карми*, и *гьяни*, не говоря уже о *бхактах*. И хотя *карми* иногда поднимаются на высшие планеты, до тех пор, пока у них сохраняется привязанность к кармической деятельности, они будут вынуждены умирать и затем рождаться в новых материальных телах. Человек, совершающий благочестивые поступки, в следующей жизни может родиться среди полубогов на высших планетах или занять какое-то другое положение, позволяющее ему наслаждаться материальным счастьем, недоступным в этой жизни. Те же, кто занимается греховной деятельностью, деградируют и рождаются животными, деревьями или травой. Поэтому мудрецы и святые осуждают *викарми*, тех, кто игнорирует указания Вед. В «Шримад-Бхагаватам» (5.5.4) сказано:

*nūnam pramattaḥ kurute vikarma
īad indriya-prīṭaiā āprṇoti
na sādhu manīe īata ātmano 'īam
asann api kleśāda āsa dehaḥ*

«Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни и не задумываясь совершает самые тяжкие грехи. Разумному человеку не подобает предаваться чувственным наслаждениям, ибо, стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечные рождения в материальных телах». Цель человеческой жизни — избавиться от тройственных страданий, этих непрменных атрибутов материального бытия. К сожалению, *карми* помешаны на деньгах и временных материальных удобствах и ради этого готовы на всё. В результате они рискуют деградировать до низших форм жизни. Стремясь к счастью в материальном мире, они строят всевозможные нелепые планы. Им некогда остановиться и задуматься над тем, что у них в запасе не так много времени, большую часть которого им придется потратить на добывание денег для чувственных наслаждений, и что венцом всей этой деятельности будет смерть. Материалисты не задумываются над тем, что, оставив свое нынешнее тело, они могут воплотиться в телах животных или деревьев. На

самом деле всей своей деятельностью они хоронят саму возможность достижения истинной цели жизни. Они не только рождаются в невежестве, но и действуют в невежестве, считая, что небоскребы, роскошные автомобили, высокие посты и прочие предметы мечтаний приносят им что-то хорошее. Материалисты не знают, что в следующей жизни они лишатся всего достигнутого и что вся их деятельность послужит причиной их поражения, *парабхавы*. Таково заключение «Шримад-Бхагаватам» (5.5.5): *парāбхавас тāвад абодха-джāтах*.

Вот почему необходимо стремиться постичь науку о душе (*атма-маттву*). До тех пор пока мы не достигнем уровня *атма-маттвы*, на котором к нам придет понимание, что по своей сути мы душа, а не тело, мы так и останемся в невежестве. Из тысяч и даже миллионов невежественных людей, которые впустую растрачивают время на чувственные наслаждения, едва ли один способен обрести знание и понять, в чем заключаются высшие ценности жизни. Такого человека называют *гьяни*. *Гьяни* понимает, что кармическая деятельность только привязывает его к материальному существованию и является причиной его перехода из одного тела в другое. Термин *шарīра-бандха* («прикованный к телесному существованию»), употребляемый в «Шримад-Бхагаватам», указывает на то, что, пока человек в той или иной форме привязан к чувственным наслаждениям, его мысли будут поглощены только *кармой*, деятельностью ради ее плодов, и это заставит его переселяться из одного тела в другое.

Таким образом, *гьяни* стоит выше *карми*, потому что он по крайней мере не принимает участия в слепой погоне за чувственными наслаждениями. Так утверждает Верховная Личность Бога. Однако, пока *гьяни*, избавившийся от непонимания, присущего *карми*, не вступил на путь преданного служения, он все еще находится в невежестве, *авидье*. Даже если он слышет *гьяни* — человеком, который достиг высот знания, его знание остается нечистым, поскольку, не ведая о преданном служении, он не поклоняется непосредственно лотосным стопам Верховной Личности Бога.

Гьяни, который обращается к преданному служению, быстро поднимается над уровнем обыкновенных *гьяни*. Такого возвышенного человека называют *джйāна-вимукта-бхакти-парама*.

ТЕКСТ ДЕСЯТЫЙ

Как *гьяни* начинает преданное служение, объясняет в «Бхагавад-гите» (7.19) Сам Кришна:

*бахӯнāṁ джанманāṁ анте
джñāнавāṁ мām прападйате
вāсудевах сарвам ити
са махātмā судурлабхах*

«Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко». По-настоящему мудр лишь тот, кто предается лотосным стопам Кришны, но такая великая душа, *махатма*, встречается крайне редко.

После того как человек в течение какого-то времени занимался регулируемым преданным служением, он, возможно, поднимется на уровень спонтанной любви к Богу, идя по стопам таких великих преданных, как Нарада или Санака и Санатана. Тогда Верховная Личность Бога будет считать его лучше тех, у кого нет такой любви. Преданные, развившие в себе любовь к Богу, вне всякого сомнения, занимают необычайно возвышенное положение.

Однако самыми возвышенными из всех считаются *гопи*, у которых нет иных желаний, кроме желания порадовать Кришну. При этом *гопи* не ждут от Кришны ничего взамен. Кришна, время от времени покидая *гопи*, причиняет им невыносимую боль. Но они тем не менее не могут забыть Его. Когда Кришна уехал из Вриндавана в Матхуру, *гопи* не находили себе места от горя и провели остаток своих дней в слезах разлуки с Кришной. Это значит, что в каком-то смысле они никогда не расставались с Ним. Ведь помнить о Кришне — все равно что общаться с Ним. Более того, *випраламбха-сева* — размышлять о Кришне в разлуке с Ним, как делал это Шри Чайтанья Махапрабху, — гораздо лучше непосредственного служения Кришне. Итак, из всех преданных, развивших в себе беспримесную любовь к Кришне, самыми возвышенными являются *гопи*, а лучшая среди *гопи* — это Шримати Радхарани. Никто не в состоянии служить Господу лучше, чем служит Ему Шримати Радхарани. Даже Сам Кришна

не может понять чувства, которые питает к Нему Шримати Радхарани; вот почему Он, стремясь изведать Ее трансцендентные эмоции, встает на Ее место и приходит в этот мир в образе Шри Чайтаньи Махапрабху.

Итак, Шрила Рупа Госвами заключает, что Шримати Радхарани — величайшая из всех преданных Кришны, а Ее *кунда* (озеро), Шри Радха-кунда, — величайшее из всех святых мест. Это подтверждает цитата из «Падма-пураны», приведенная в «Лагху-Бхагаватамрите» и «Чайтанья-чаритамрите»:

*йатхā rādхā прийā вишнoс
тасйāх кундам приям татхā
сарва-гопйшу саиваикā
вишнoр атйанта-валлабхā*

«Радха необычайно дорога Верховному Господу Кришне (Вишну), и так же дорого Ему место Ее омовения (Радха-кунда). Она Его самая любимая *гопи*».

Поэтому каждый, кого привлекает сознание Кришны, должен в конечном итоге принять покровительство Радха-кунды и всю оставшуюся жизнь заниматься там преданным служением. Такой вывод делает Рупа Госвами в десятом стихе «Упадешамриты».

Текст одиннадцатый

कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधा
कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि ।
यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां
तत्प्रेमेदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति ॥

кришнасьоччаих праңайа-васатих
прейасйбхйо 'пи радхā
куṇḍам чāсьйā мунибхир абхитас
тāдрг эва вйадхāйи
йат прештхаир апи алам асулабхам
ким пунар бхакти-бхāджām
тат премедām сакрд апи сарах
снāтур āвишкароти

кришнасьа — Господа Шри Кришны; уччаих — очень возвышенный; праңайа-васатих — объект любви; прейасйбхйах — из множества привлекательных гопи; апи — конечно же; радхā — Шримати Радхарани; куṇḍам — озеро; ча — также; асьйāх — Ее; мунибхих — великими мудрецами; абхитах — во всех отношениях; тāдрк эва — аналогичным образом; вйадхāйи — описывается; йат — которая; прештхаих — великими преданными; апи — даже; алам — весьма; асулабхам — труднодостижимая; ким — что; пунах — еще более; бхакти-бхāджām — тем, кто занимается преданным служением; тат — ту; према — любовь к Господу; идам — это; сакрт — однажды; апи — даже; сарах —

озеро; *снāтух* — в том, кто совершил омовение; *āвишкароти* — пробуждает.

Из многих излюбленных объектов наслаждения и из всех привлекательных девушек Враджабхуми, конечно же, наиболее дорога Кришне и наиболее любима Им Шримати Радхарани. По словам великих мудрецов, столь же дорога Ему и Ее божественная *кунда*. Безусловно, берегов Радха-кунды редко достигают даже великие преданные; еще труднее достичь ее обыкновенным преданным. В том, кто хотя бы раз искупался в ее священных водах, пробуждается чистая любовь к Кришне.

КОММЕНТАРИЙ: Почему Радха-кунда столь возвышенна? Это озеро обладает такими возвышенными качествами, потому что принадлежит Шримати Радхарани, дороже которой для Шри Кришны никого нет. Он любит Ее больше, чем всех других *гопи*. Великие мудрецы утверждают, что Ее озеро, Шри Радха-кунда, так же дорого Кришне, как Сама Радха. Действительно, между любовью Кришны к Радха-кунде и к Шримати Радхарани нет никакой разницы. Берегов Радха-кунды крайне редко достигают даже великие личности, которые целиком посвятили себя преданному служению, не говоря уже об обыкновенных преданных, практикующих всего лишь *вайдхи-бхакти*.

В этом стихе говорится, что преданный, хотя бы раз искупавшись в Радха-кунде, мгновенно проникается к Кришне такой же чистой любовью, какую питают к Нему *гопи*. Тому, кто не может постоянно жить на берегах Радха-кунды, Шрила Рупа Госвами советует по крайней мере совершить в ней как можно больше омовений. Это один из наиболее важных аспектов преданного служения. Шрила Бхактивинода Тхакур в связи с этим пишет, что Шри Радха-кунда является наилучшим местом для тех, кто хочет совершенствоваться в преданном служении, следуя по стопам подруг (*сакхи*) и приближенных служанок (*манджари*) Шримати Радхарани. Живым существам, стремящимся вернуться домой, на Голоку Вриндавану, в трансцендентное царство Бога, с помощью метода обретения своего духовного тела (*сиддха-дехи*), следует поселиться на берегах Радха-кунды

ТЕКСТ ОДИННАДЦАТЫЙ

и, приняв покровительство приближенных служанок Шри Радхи, все время служить Ей под их руководством. Это самый возвышенный метод для тех, кто занимается преданным служением под покровительством Шри Чайтаньи Махапрабху. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет, что даже такие великие мудрецы и преданные, как Нарада и Санака, не имеют возможности прийти к Радха-кунде и искупаться в ней. Что же тогда говорить о простых преданных? Если человеку выпадает великая удача побывать на берегах Радха-кунды и хотя бы раз искупаться в ней, он проникается к Кришне такой же трансцендентной любовью, какую к Нему испытывали *гопи*. Также дается совет поселиться на берегу Радха-кунды и полностью погрузиться в любовное служение Господу. Нужно каждый день совершать омовение в этом озере и отбросить все свои материальные представления, найдя прибежище у Шри Радхи и Ее помощниц-*гопи*. Если человек занимается этим в течение всей жизни, то, покинув тело, он возвращается к Богу, чтобы служить Шри Радхе так, как он представлял себе это, живя на берегах Радха-кунды. Итак, высшее совершенство преданного служения заключается в том, чтобы жить на берегах Радха-кунды и каждый день совершать в ней омовение. Этого совершенства трудно достичь даже таким великим мудрецам и преданным, как Нарада. Вот почему слава Шри Радха-кунды не знает границ. Тот, кто служит Радха-кунде, может удостоиться чести помогать Шримати Радхарани под вечным руководством *гопи*.

Об авторе

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада явился в этот мир в 1896 г. в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте, в 1922 г. он впервые встретился со своим духовным учителем, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами. Бхактисиддханте Сарасвати, выдающемуся религиозному философу и основателю шестидесяти четырех Гаудия-матхов (вайшнавских храмов, монастырей и проповеднических центров), понравился образованный молодой человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрилы Прабхупады, который одиннадцать лет спустя получил от него официальное посвящение в ученики.

При первой же их встрече Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур попросил Шрилу Прабхупаду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада участвовал в деятельности Гаудия-матхов, написал комментарий к «Бхагавад-гите», а в 1944 г. в одиночку начал выпускать журнал на английском языке под названием «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходивший два раза в месяц. В настоящее время журнал «Бэк ту Годхед» продолжают выпускать последователи Шрилы Прабхупады.

В 1950 г. Шрила Прабхупада отошел от семейной жизни, приняв *ванапрастху*, чтобы отдавать еще больше времени изучению и написанию духовной литературы. Он поселился в священном городе Вриндаване, где жил в очень скромной обстановке в знаменитом храме Радхи-Дамодары. В течение ряда лет Шрила Прабхупада был полностью поглощен литературными занятиями. В 1959 г. он отрекся от мира, приняв *санньясу*. Именно в храме Радхи-Дамодары Шрила Прабхупада начал работу над своим шедевром — многотомным, с подробным комментарием, переводом «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пураны»), класси-

ческого произведения на санскрите, состоящего из восемнадцати тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты».

Опубликовав первые три тома «Шримад-Бхагаватам», Шрила Прабхупада в 1965 году отправился в США, чтобы исполнить миссию, возложенную на него духовным учителем. В последующие годы он выпустил более пятидесяти томов переводов с комментариями и авторитетных изложений индийских классических трудов по философии и религии.

В сентябре 1965 г., когда Шрила Прабхупада на грузовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств. Прожив в США почти год и преодолев немало препятствий, он в июле 1966 г. основал Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). Когда он покинул этот мир (14 ноября 1977 г.), общество, основанное им, представляло собой всемирную конфедерацию, состоящую из более чем ста храмов, *аширамов*, школ, институтов и сельскохозяйственных общин.

В 1972 г. он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего образования, основав в Далласе *гурукулу*. Впоследствии подобные школы были открыты не только в США, но и в других странах.

Кроме того, Шрила Прабхупада был вдохновителем строительства нескольких больших международных культурных центров в Индии. В Шридхаме Майяпуре (Западная Бенгалия) его последователи возводят духовный город, в центре которого будет возвышаться величественный храм. Осуществление этого грандиозного проекта займет десятки лет. Во Вриндаване построены храм Кришны-Баларамы, гостиница для паломников со всего мира, школа (*гурукула*); там же находится мемориальный комплекс Шрилы Прабхупады (*самадхи* и музей). Крупные храмы и культурные центры ИСККОН есть также в Дели, Мумбаи (Бомбее) и многих других городах Индии.

Однако самое важное из того, что Шрила Прабхупада оставил людям, — это его книги. Высоко ценимые учеными за их авторитетность, глубину и ясность изложения, они служат учебниками во многих колледжах и университетах. Его труды переведены более чем на восемьдесят языков. «Бхактиведанта бук траст» (издательство, основанное им в 1972 г.) является самым боль-

ПРИЛОЖЕНИЯ

шим издательством в мире, публикующим книги по индийской философии и религии.

Всего за двенадцать лет, невзирая на свой преклонный возраст, Шрила Прабхупада объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на пяти континентах. Но, несмотря на предельную занятость, он никогда не прекращал писать книги. Произведения Шрилы Прабхупады составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры.

Словарь имен и терминов

- Авидья** (*авидйā**) — невежество; иллюзорная энергия Верховного Господа.
- Адхибхаутика** — страдания, причиняемые другими живыми существами.
- Адхидайвика** (*адхидаивика*) — страдания, причиняемые силами природы.
- Адхьятмика** (*адхйātмика*) — страдания, причиняемые живому существу его собственным телом и умом.
- Антаранга-шакти** (*антаранга-шакти*) — внутренняя энергия Верховного Господа.
- Атма-таттва** (*ātма-таттва*) — наука о природе души.
- Атьяхара** (*атйāхāра*) — переедание или накопительство.
- Аханкара** (*аханkāра*) — ложное эго, заставляющее духовное живое существо отождествлять себя с материей.
- Ачарья** (*āchārya*) — совершенный духовный учитель, который учит своим примером.
- Ашрамы** (в ед. ч. *āśrama*) — 1) этапы духовной жизни; 2) место, где занимаются духовной практикой; 3) обитель, в которой живет гуру со своими учениками.
- Бахиранга-шакти** (*бахиранга-шакти*) — внешняя энергия Верховного Господа.
- Брахма** (*Брахмā*) — первый из обитателей материального мира. Порожден Самим Богом и уполномочен создавать все формы жизни в данной вселенной.

* Курсивом в скобках набрана транслитерация санскритских имен и терминов, которые в тексте книги приведены в русской транскрипции, кроме тех случаев, когда по написанию транскрипция не отличается от транслитерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Брахманы** (в ед. ч. *брāхмаṇа*) — священнослужители и учителя, первое сословие в ведической системе общественного устройства.
- Брахмачари** (*брахмачārī*) — ученик, постигающий духовную науку под руководством *гуру* и хранящий безбрачие (*брахмачарью*).
- Бхава** (*бхāва*) — ступень духовного развития, на которой у преданного проявляются первые признаки экстатической любви к Богу.
- Бхаджана-крия** (*бхаджана-крийā*) — практика преданного служения.
- Бхакти** — преданность Верховному Господу.
- Бхакты** — преданные слуги Верховного Господа.
- Бхукти-ками** (*бхукти-кāmī*) — люди, стремящиеся к мирским удовольствиям, материальному счастью.
- Вайдхи-бхакти** (*ваидхī-бхакти*) — следование принципам регулируемого преданного служения в соответствии с указаниями духовного учителя и богооткровенных писаний.
- Вайшнава-апарадха** (*ваишṇава-апарāдха*) — оскорбление вайшнава, верного слуги Всевышнего.
- Ватсалья-раса** (*vātsalya-rasa*) — родительская любовь как один из видов отношений преданных с Верховным Господом.
- Випраламбха-сева** (*випраламбха-севā*) — служение Кришне в разлуке с Ним.
- Вишуддха-саттва** (*виśuddha-sattva*) — уровень духовного бытия, чистой благодати.
- Гопи** (*гопī*) — девушки из пастушеских семей Вриндавана. Все они принадлежат к числу самых возвышенных преданных Кришны.
- Гьяни** (*джñānī*) — человек, пытающийся постичь Абсолютную Истину, полагаясь на собственные интеллектуальные усилия.
- Дасья-раса** (*dāsya-rasa*) — отношения слуги и господина, один из видов отношений души с Богом.

СЛОВАРЬ ИМЕН И ТЕРМИНОВ

Джана-санга (*джана-саṅга*) — общение с людьми, далекими от сознания Кришны.

Джанмаштами (*Джанмāштамī*) — День явления Кришны.

Дживатма (*джйīvātmā*) — живое существо, крошечная частица Верховного Господа, индивидуальная душа.

Дикша (*дйкшā*) — духовное посвящение.

Дуратма (*дурātmā*) — недалекий человек, находящийся во власти внешней энергии Верховного Господа.

Индра — царь полубогов; правит райскими планетами и повелевает дождем.

Йога-сиддхи — мистические способности, обретаемые на пути *йоги*.

Каништха-адхикари (*каништха-адхикārī*) — преданный-неофит, чья вера шатка и неустойчива.

Карми (*кармī*) — люди, которые действуют ради наслаждения плодами своего труда.

Киртан (*кйртана*) — один из основных методов преданного служения, заключающийся в пении святых имен Верховного Господа и прославлении Его.

Кришна (*Кришна*) — Верховный Господь в Своем изначальном облике, источник всего сущего, в том числе всех остальных форм Бога.

Кришна-катха (*кришна-катхā*) — рассказы о Кришне или слова Самого Кришны.

Кродха — гнев.

Лакшми (*Лакшмī*) — богиня процветания, вечная супруга Господа Нараяны.

Мадхурья-раса (*мāдхурйа-раса*) — супружеская любовь к Кришне.

Мадхьяма-адхикари (*мадхйама-адхикārī*) — преданный, находящийся на средней ступени духовного развития.

Майя (*мāйā*) — иллюзия; так называют, главным образом, низшую энергию Верховного Господа, во власти которой находится материальный мир.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Мангала-арати (*мангала-āрати*) — ежедневная храмовая служба, которую проводят в ранние утренние часы.

Манджари (*майджарī*) — юные помощницы *гопи*.

Мантра — трансцендентный звук, который освобождает ум от влияния иллюзии.

Маха-бхагавата (*махā-бхāгавата*) — совершенный вайшнав, очень возвышенный преданный.

Маха-мантра (*махā-мантра*) — великая песнь освобождения, *мантра*, которую ведические писания особо рекомендуют тем, кто живет в эту эпоху (Кали-югу): Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Махатма (*махāтмā*) — буквально «великая душа», тот, кто целиком отдает себя служению Богу.

Мукти-ками (*мукти-кāmī*) — люди, стремящиеся получить освобождение, слившись с безличным бытием Брахмана.

Праджалпа — праздные разговоры.

Пракрита-сахаджия (*пṛāкрита-сахаджийā*) — псевдо-преданный, который делает вид, будто установил отношения с Господом, однако при этом не отказывается от своих греховных привычек и не следует предписаниям *шастр*.

Прасад (*прасāда*) — милость Господа; освященная пища или какие-либо предметы, которые были поднесены Господу.

Праяса (*прайāса*) — чрезмерные усилия.

Праяшчитта (*пṛāйайичитта*) — искупление грехов.

Преданный — преданный слуга Верховного Господа.

Према — зрелая, чистая любовь к Богу.

Рага-бхакти (*рāга-бхакти*) — преданное служение в состоянии спонтанной любви.

Рагануга-бхакти (*рāгāнуга-бхакти*) — спонтанное преданное служение, когда преданный следует по стопам одного из вечных спутников Кришны во Вриндаване.

Радхарани (*Рāдхārāṇī*), **Радха** (*Рāдхā*), — Верховная Богиня, женская ипостась Абсолюта, наивысшее олицетворение энергии Кришны и любви к Нему.

Раса — определенное настроение или тип любовных взаимоотношений между Господом и Его преданным.

Садху (*сāдху*) — святой человек.

Сакхья-раса (*сакхья-раса*) — дружеские отношения между преданным и Верховным Господом.

Санкиртана (*санкйртана*) — совместное пение святых имен Бога.

Санньяса (*саннийāса*) — отречение от мира; согласно Ведам, четвертый этап духовной жизни.

Свами (*свāmй*) — тот, кто владеет своим умом и чувствами; титул человека, давшего обет отречения от мира.

Сиддхи-ками (*сиддхи-кāmй*) — люди, стремящиеся к мистическим совершенствам *йоги*.

Смаранам (*смаṛанам*) — памятование о Кришне, один из девяти основных методов преданного служения.

Татастха-шакти (*таṭастха-шакти*) — пограничная энергия Верховного Господа, которая состоит из *джив*, индивидуальных душ, и занимает промежуточное положение между Его внутренней и внешней энергиями.

Уттама-адхикари (*уттама-адхикāрй*) — преданный высшей категории. См. **Маха-бхагавата**.

Хати-мата (*хātй-мātā*) — буквально «бешеный слон», оскорбление вайшнава, губительно действующее на преданное служение того, кто наносит это оскорбление.

Чайтанья Махапрабху (*Чайтанйа Махāпрабху*)
(1486–1534) — воплощение Кришны, цель которого — изведать высочайшую любовь к Богу и даровать ее всему миру.

Шанта-раса (*шāнта-раса*) — отношения преданного с Верховным Господом, в которых отсутствует активное служение Ему.

Шастры (в ед. ч. *шāстра*) — священные писания.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Шравана (*śravaṇa*) — слушание повествований о Верховном Господе или святого имени Бога, один из методов преданного служения.

Шраддхаван (*śradddhāvān*) — человек, обладающий верой.

Экадаши (*ekādaśī*) — одиннадцатый день после полнолуния и новолуния, который особенно благоприятен для духовной деятельности. В этот день рекомендуется воздерживаться от употребления в пищу зерна и бобовых.

Руководство по чтению санскрита

В разные исторические периоды для записи санскрита использовали разные алфавиты, однако наиболее часто применяемым алфавитом был и остается *деванагари*. Слово *деванāгарī* означает «письменность, известная в городах полубогов». Алфавит *деванагари* состоит из сорока восьми букв: тринадцати гласных и тридцати пяти согласных. Грамматисты древности организовали этот алфавит в соответствии с практическими нуждами языка, и эта структура признана всеми западными учеными.

Система транслитерации, используемая в данной книге, является калькой системы латинской транслитерации *деванагари* Юдит Тиберг. При этом латинские буквы заменены на соответствующие им буквы кириллицы с сохранением системы диакритических знаков. Передача некоторых санскритских звуков при этом вынужденно отличается от традиционно принятой в русском языке. Например, сочетания «*йа*» и «*йу*» передают звуки, для которых в русском языке обычно применяются буквы «*я*» и «*ю*».

Транслитерированные санскритские слова и цитаты выделены курсивом. Все слова, склоняемые в тексте, — имена, географические названия, названия книг и философских систем, а также термины — даются в транскрипции, как это принято в русской индологической традиции.

ФОНЕТИКА

Так же как в случае с латынью и другими древними языками, при устном воспроизведении санскрита допускается ряд

ПРИЛОЖЕНИЯ

фонетических условностей, приближающих произношение санскритских звуков к звукам родного языка читателя.

Гласные произносятся следующим образом:

а	— как в слове «пар»	ṛ	— вдвое более долгий
ā	— вдвое более долгий	е (э)	— как в слове «это»
и	— как в слове «пир»	аи	— как в слове «май»
ī	— вдвое более долгий	о	— как в слове «дом»
у	— как в слове «гул»	ау	— как в слове «ауди- тория»
ū	— вдвое более долгий		
ṛ	— слогообразующее р как в слове «бод ^р ствуй»		

В большинстве индийских школ санскрита **ṛ**, **ṝ**, **ḷ** принято читать как **ри**, **рй**, **лри** соответственно.

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные

(произносятся горлом)

к	— как в слове «кит»
г	— как в слове «гиря»
ṅ	— как в слове «Конго»

Зубные

(произносятся как це-
ребральные, но с кончи-
ком языка, прижатым
к основанию зубов)

т	— как в слове «тир»
д	— как в слове «дом»
н	— как в слове «ночь»

Губные

п	— как в слове «пир»
б	— как в слове «бор»
м	— как в слове «мама»

Палатальные

(произносятся с прижатием
средней части языка к небу)

ч	— как в слове «речь»
дж	— как в слове «Джон»
ñ	— как в слове «конь»

Церебральные (**ṭ**, **ṭх**, **ḍ**, **ḍх**, **ṇ**) произносятся с кончиком язы-
ка, нижней стороной прижатым к переднему небу. По звуча-
нию напоминают соответствующие английские альвеолярные
звуки.

Придыхательные (кх, гх, чх, джх, тх, дх, тх, дх, пх, бх) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основной элемент сопровождается слабым призвуком типа английского **h**, звонкого или глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные

й — как в слове «иена»
р — церебральное **р**
л — зубное английское **l**
в — как русское **в**,
 а после согласной
 как английское **w**

Шумные

іш — как в слове
 «общность»
ш — русское **ш**
с — русское **с**

Висарга

х — глухой звук, в конце строки произносится с призвуком предшествующего гласного: **ах** произносится как **аха**; **их** — как **ихи**

Анусвара

м — носовой призвук после гласной, как во французском **bon**

Гортанная

х — как звонкое английское **h**

В санскрите не существует фиксированного тонического ударения. В стихотворных текстах ударными считаются слоги, стоящие в сильных местах стихотворных стоп. В словах слоги различаются по долготе. Долгими являются слоги с долгими гласными (**ā, аи, ау, е, й, о, р̄, ū**) или слоги с краткими гласными, стоящими за более чем одной согласной (включая **х** и **м**).

Бхакти-йога для всех

Испокон веков путем *бхакти* следовали великие мудрецы, святые и цари. Выдающиеся поэты прошлого слагали во славу преданного служения чудесные стихи и песни и в них превозносили чистую любовь к Богу.

В наши дни *бхакти-йога* становится даже более необходимой и важной, чем тысячелетия назад, поскольку у современных людей нет ни времени, ни возможности выполнять многочисленные предписания любой другой системы *йоги*. Но метод *бхакти* совсем несложен. *Бхакти-йога* поможет нам развить в себе все истинно высокие качества и обрести то, к чему стремится каждый живущий в материальном мире, — вечную жизнь, вечное счастье, вечное знание.

Практиковать *бхакти-йогу* под силу каждому, кем бы он ни был. Для этого совсем не надо отрекаться от мира, бросать дом, семью и работу или идти на большие расходы. Нужно только одно — отвести Господу Кришне главное место в нашей жизни. Ему одному должны быть посвящены все наши помыслы, желания и дела. Мы добьемся этого, если будем с любовью и преданностью повторять святое имя Бога — *маха-мантру* Харе Кришна, следовать предписанным ограничениям, читать книги А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады и предлагать Господу свою пищу.

Мантра-медитация

Для того, кто желает обрести счастье и освободиться от всех страданий и тревог, медитация представляет очень важный аспект деятельности.

Медитация означает «мысленное созерцание», но у созерцания должен быть объект. Чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным уровнем и попытаться утвердиться на трансцендентном,

духовном уровне. Сделать это можно, если постоянно повторять имена Господа, таким образом общаясь с Ним.

Как утверждается в различных писаниях, у Господа много имен: Кришна, Рама, Иегова, Аллах, Будда и др. Повторение имен Господа оказывает очищающее действие и позволяет человеку подняться с материального уровня на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяют имена Господа в форме *мантр*. На санскрите *мана* означает «ум», а *трая* — «освобождение». Таким образом, *мантра* — это комбинация трансцендентных звуков, освобождающая наш ум от тревог.

Ведическая литература называет одну *мантру* *маха-мантрой* (великой *мантрой*). В «Кали-сантарана-упанишад» говорится, что шестнадцать слов, составляющих ее, — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — особенно рекомендуется повторять в Кали-югу, век раздоров, тревог и лицемерия, в который мы живем.

Кришна означает «всепривлекающий», *Рама* — «всерадующий», а *Харе* — это обращение к энергии преданного служения Господу. Таким образом, *маха-мантра* означает: «О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Господа! Прошу, позволь мне преданно служить Тебе».

Для чтения *маха-мантры* Харе Кришна не существует строгих правил. Самое замечательное в *мантра*-медитации то, что ею можно заниматься где угодно и в любое время — дома, на работе, в автобусе, или в метро, или даже за рулем автомобиля.

Существует два вида *мантра*-медитации: индивидуальная, при которой человек читает *мантру* на четках (она называется *джапой*), и другая форма, когда он повторяет ее за кем-то (это называется *киртаном*). *Киртан* обычно сопровождается игрой на музыкальных инструментах и хлопанием в ладоши. Рекомендуется и та и другая форма *мантра*-медитации, так как обе они благотворно влияют на человека.

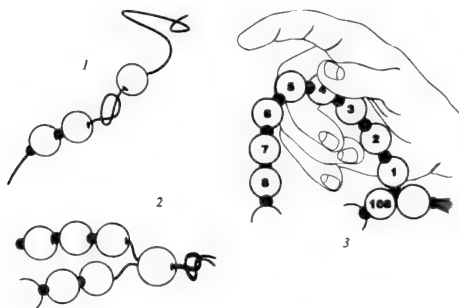
Джапа

Для этого вида *мантра*-медитации нужны лишь круговые четки. Их можно купить в магазине или сделать самим, следуя приведенным ниже простым рекомендациям.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (если нет деревянных, на первое время возьмите любые другие) диаметром от одного до двух сантиметров с отверстиями, чтобы можно было нанизать их на нить, а также от трех до пяти метров крепкой нейлоновой нити.
2. Отступите пятнадцать сантиметров от конца нити и завяжите узел, затем, нанизывая по одной бусине, после каждой завязывайте одинарный или двойной узел, в зависимости от толщины нити (рис. 1).
3. Нанизав сто восемь бусин, проденьте оба конца нити в последнюю бусину (рис. 2).
4. Эта бусина называется бусиной Кришны, и хорошо, если она больше остальных. Продев в нее оба конца нити, завяжите узел и обрежьте концы нити. Четки для *джаны* готовы.

Начиная *мантра*-медитацию, зажмите бусину, следующую за бусиной Кришны, между большим и средним пальцами правой руки (рис. 3) и произнесите всю *маха-мантру*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Затем точно так же зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите *маха-мантру*, затем следующую... и так пока не повторите *мантру* на каждой бусине четок и не дойдете до бусины Кришны.

Вы прочитали один «круг» *джаны*. Чтение одного круга должно отнимать у вас около семи минут, хотя вначале на это может уйти и десять минут, и больше. Не читая *мантру* на бусине

Кришны, нужно повернуть четки и двигаться по кругу в обратном направлении. Четки очень важны для *джапы*, так как вовлекают в медитационный процесс осязание, что помогает лучше сосредоточиться на звуках *мантры*.

Если вы дали обет читать определенное число кругов в день, чтобы не запутаться, вам хорошо иметь небольшой шнурок с наанизанными на нем бусинами по числу кругов, которые вы читаете ежедневно. Между этими бусинами не надо завязывать узлы, нужно завязать их только на концах шнурка, чтобы бусины не соскочили с него. Закончив круг, передвиньте одну счетную бусину вниз.

Вы можете читать *мантру* в помещении или на свежем воздухе, ее можно читать так громко или так тихо, как вам нравится, но достаточно громко, чтобы было слышно вам самим. Самое главное — произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку он беспокоен, неустойчив и всегда хочет думать о чем-нибудь. Попробуйте сосредоточить все свое внимание на чтении *маха-мантры* Харе Кришна и вслушивайтесь в каждое слово.

Читать *мантру* можно в любое время дня, но в ведической литературе указываются определенные часы, наиболее благоприятные для духовной практики. Самыми благотворными для духовного развития являются ранние утренние часы. Хорошо, если вы отведете для чтения *мантры* определенное время дня, всегда одно и то же. Начните с чтения одного или двух кругов в день и постепенно увеличьте их число до шестнадцати; это — рекомендованный минимум для того, кто относится к *джапа-медитации* серьезно и хочет стать преданным Господа Кришны.

Киртан

В отличие от *джапы*, индивидуальной медитации, *киртан* представляет собой групповую медитацию. Во время *киртана мантры* Харе Кришна поют на какой-либо мотив. *Киртаны* можно проводить у себя дома, с семьей или друзьями, у кого-то в гостях или на природе. Один человек ведет *киртан* — то есть сначала он поет *мантру* Харе Кришна один, а затем остальные

ПРИЛОЖЕНИЯ

повторяют ее на тот же мотив. И снова ведущий поет *мантру* один, а остальные повторяют вслед за ним. Так снова и снова поется *мантра* Харе Кришна, *киртан* продолжается, и те, кто принимает в нем участие, все сильнее ощущают духовное блаженство.

Преимущество *киртана* в том, что вы слышите *мантру* Харе Кришна не только тогда, когда произносите ее сами, но и когда ее произносят другие. Петь *мантру* можно на любой мотив, сопровождая пение игрой на каких-нибудь музыкальных инструментах, хотя последнее не обязательно. Для *киртана* больше подходят традиционные индийские инструменты — барабаны и тарелочки; если же их нет, то их можно заменить тем, что имеется у вас под рукой, — воображение поможет вам. Можно использовать и другие музыкальные инструменты — пианино, губную гармонику, флейту, гитару и т. д. Хорошо и просто хлопать в ладоши. Дети тоже могут принимать участие в *киртанах*, это благотворно скажется на их духовном развитии. Так вся семья может собираться по вечерам для совместного *киртана*. Хорошо проводить *киртаны* каждый день или как можно чаще.

Чтение *мантры* Харе Кришна принесет вам ощущение духовного подъема, причем это ощущение будет постоянно усиливаться. Вы можете убедиться в этом сами. Попробуйте повторять в течение пяти минут какое-нибудь другое слово или фразу. Если вы будете снова и снова повторять «Пепси-кола», уже через несколько минут вам это смертельно надоест, не принеся никакого удовлетворения. Звук же имени Кришны трансцендентен, имя Его хочется повторять снова и снова.

Основные принципы

В каких бы условиях человек ни повторял *маха-мантру*, это необычайно благотворно скажется на его духовном развитии. Тем не менее великие мудрецы и святые — авторитеты в *джапамедитации* — предлагают использовать некоторые приемы, которые усиливают ее действие.

Чем больше человек повторяет *мантру* Харе Кришна, тем легче ему будет следовать перечисленным ниже принципам, так как, повторяя ее, он обретает духовную силу и развивает вкус к высшим наслаждениям. Когда человек при повторе-

нии *маха-мантры* начинает испытывать духовное наслаждение, ему становится намного легче отказаться от дурных привычек, препятствующих духовному развитию.

1. Для тех, кто серьезно и искренне стремится к духовному развитию, рекомендуется следовать четырем основным принципам: а) не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца; б) не употреблять одурманивающие средства (наркотические препараты, марихуану, гашиш, ЛСД, алкоголь, табак и даже кофе и чай); в) не играть в азартные игры и не заниматься денежными махинациями; г) не вступать в половые отношения вне брака (а в браке — только для зачатия детей).

Следование этим четырем регулирующим принципам приведет к быстрому духовному прогрессу. Пренебрежение же ими очень затрудняет духовное развитие, усиливая привязанность человека к материальным вещам. Однако *джана-медитация* обладает такой силой, что вначале человек может повторять *мантру* Харе Кришна независимо от его жизненных условий, и сама *мантра* поможет ему продвинуться на этом пути.

2. Нужно регулярно читать произведения А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, особенно «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам». Всего лишь слушая повествования о Кришне, Его необыкновенных деяниях и трансцендентных развлечениях, человек очищает сердце от грязи, накопившейся там за то бесконечно долгое время, которое он находится в материальном мире. Регулярно слушая повествования о Кришне и о духовном мире, где Кришна наслаждается вечными играми со Своими преданными, человек может полностью постичь природу индивидуальной души и понять, в чем заключается истинная духовная деятельность и каков совершенный метод, с помощью которого можно вырваться из этого материального мира.
3. Чтобы лучше защитить себя от материальной скверны, следует есть только вегетарианскую пищу, одухотворенную тем, что она сначала была предложена Верховному Господу Кришне. Убивая любое живое существо, включая растения, человек навлекает на себя кармические последствия этих действий.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Но Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что Он избавляет от кармических последствий того, кто предлагает Ему вегетарианскую пищу.

4. Следует жертвовать плоды своей деятельности Верховному Господу Кришне. Когда человек работает ради собственного удовлетворения, он испытывает на себе кармические последствия своей деятельности. Если же он работает для Кришны, это не только освобождает его от *кармы*, но и пробуждает дремлющую в нем любовь к Кришне. Можно продолжать заниматься своей обычной деятельностью, если она не противоречит — прямо или косвенно — четырем регулирующим принципам, упомянутым выше.
5. Человек, серьезно относящийся к *джапа*-медитации, должен как можно больше общаться с теми, чьи интересы подобны его собственным. Это придаст ему духовных сил. Естественно, на всех нас оказывает большое влияние наше окружение. Поэтому нежелательно слишком много общаться с людьми, не имеющими духовных интересов. Общение с теми, кто стремится к духовному развитию, повторяя *мантру* Харе Кришна и следуя регулирующим принципам, — наилучший и самый быстрый способ продвижения по пути домой, обратно к Богу.

Прасада — духовная пища

В «Бхагавад-гите» Господь, заключая описание метода *бхакти-йоги*, *йоги* преданности, говорит: «Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы *тапасью* ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне» (Б.-г., 9.27). Там же Он говорит, что человек должен есть только то, что было сначала предложено Ему. Итак, предложение пищи Кришне — неотъемлемая часть системы *бхакти-йоги*.

Господь также описывает виды подношений, которые Он принимает: «Если человек предложит Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду, Я приму это» (Б.-г., 9.26). Кришна намеренно не включает в этот перечень мясо, рыбу или яйца, поэтому преданный Кришны не предлагает Ему подобную пищу. Из любви к Кришне преданный предлагает Ему только

самую лучшую, самую чистую пищу. Само собой разумеется, что гниющая плоть забитых на бойне животных или зародыши курицы к ней не относятся.

В сознании Кришны преданный предлагает Кришне пищу, выражая тем свою любовь к Нему. Даже в обычной жизни человек готовит еду для другого в знак любви и привязанности к нему, и тот ценит не только саму пищу, но и любовь, с которой она приготовлена. Так же и с предложением пищи Кришне — этот процесс поможет нам развить любовь к Нему и преданность Ему.

Конечно, трудно любить того, кого мы никогда не видели, но уникальные ведические писания подробно описывают личностные черты Бога. В священных писаниях других основных религий мира о Боге говорится как о Верховном Отце, но о Его личности приводится на удивление мало сведений. Христос говорил о себе как о сыне Бога, Магомет был Его пророком, но кто же тогда Сам Бог? Он только косвенно проявляет Себя — то как глас небесный, то как горящий куст и так далее.

Однако, признавая, что Бог сотворил нас, мы не можем логически отрицать, что и Сам Он обладает всеми атрибутами личности — телом, индивидуальностью и всеми возможностями и способностями различных чувств и органов. Если исходить из предположения, что мы обладаем определенной формой и характером, а у Бога их нет, то, следовательно, в этом отношении мы превосходим Его. Но было бы нелогично предполагать, что творение Бога может в чем-то превзойти своего Творца. Следовательно, если мы обладаем качествами личности, то и Бог является личностью, которая, обладая безгранично могущественной духовной формой, тем не менее остается личностью. В конце концов, говорится же, что мы созданы по образу и подобию Бога.

Пуская в ход собственное воображение, западные художники обычно рисуют Бога могучим старцем с бородой. Но в ведической литературе приводится точное описание внешности и личностных черт Бога, причем писания Древней Индии — единственный источник сведений такого рода. Прежде всего, Бог вечно юн. Кроме того, Он обладает необычайными качествами, привлекающими сердца и умы даже освобожденных душ. Он удивительно красноречив и безгранично мудр, весел и отрешен. К тому же Он являет неповторимые трансцендентные игры со

ПРИЛОЖЕНИЯ

Своими вечными спутниками. Бесконечны описания привлекательных свойств и качеств Верховной Личности Бога, о которых говорится в Ведах. Поэтому Его называют «Кришной», или «всепривлекающим». Когда мы постигнем личность Бога, нам будет значительно легче сосредоточивать на Нем свои мысли, особенно предлагая Ему еду.

Поскольку Кришна обладает наивысшим могуществом и абсолютно духовен, все, что приходит в соприкосновение с Ним, также становится абсолютно чистым и духовным. Даже в царстве материальной природы некоторые объекты обладают очищающей способностью. Так, например, солнце своими мощными лучами может извлекать чистую, свежую воду из озера, вода которого загрязнена. Если солнцу — материальному объекту — присуща такая способность, то мы не можем даже представить себе очищающую силу Верховной Личности Бога, Кришны, без каких бы то ни было усилий творящего миллионы солнц.

С помощью Своих трансцендентных энергий Кришна может превратить материю в дух. Если мы поместим в огонь железный прут, вскоре он раскалится докрасна и приобретет все основные качества огня. Так же и пища — материальная субстанция, — если ее предложить Кришне, становится полностью духовной. Такая пища превращается в *прасад*, что на санскрите означает «милость Господа».

Прасад в *бхакти-йоге* имеет очень большое значение. В других системах *йоги* человек должен искусственно сдерживать свои чувства, тогда как в *бхакти-йоге* он может занимать их разнообразной, приносящей удовлетворение духовной деятельностью. Благодаря такой деятельности чувства постепенно одухотворяются и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны нам в материальной жизни.

В ведической литературе содержится множество описаний *прасада* и его воздействия на человека. Господь Чайтанья, воплощение Верховного Господа, явившийся в Индии пятьсот лет тому назад, так говорил о *прасаде*: «Каждому доводилось прежде пробовать эти материальные блюда, однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат; даже их аромат, не говоря уже о вкусе, притягивает ум и заставляет человека забыть обо всех прочих лакомствах, потому что духовный нек-

тар с губ Кришны коснулся этой обычной пищи, и ей передались все Его духовные качества».

Как готовить прасад

Понимание высшей цели вегетарианства определяет прежде всего выбор продуктов, которые мы собираемся предложить Кришне. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что пищу можно подразделить на три категории, в зависимости от *гун* материальной природы — благодати, страсти и невежества, — к которым она относится. Молочные продукты, злаки, сахар, овощи, фрукты и орехи — это пища, относящаяся к *гуне* благодати, и ее можно предлагать Кришне. Как правило, пищу, относящуюся к *гунам* страсти и невежества, не предлагают Кришне, который Сам говорит в «Бхагавад-гите» (17.9–10), что такая пища «вызывает страдания, несчастья и болезни» и что она «безвкусная, разложившаяся и дурно пахнущая». Как нетрудно догадаться, мясо, рыба и яйца — это пища, относящаяся к низшим *гунам* материальной природы, так же как и чеснок, лук и грибы. Их не следует предлагать Кришне. Кофе и чай, содержащие кофеин, представляют собой наркотические средства, и их также нельзя предлагать Кришне. Взамен можно собирать или покупать травы и заваривать чай из них.

Покупая продукты, очень важно помнить, что мясо, рыба и яйца могут входить в состав других продуктов, поэтому необходимо внимательно изучать этикетки и в сомнительных случаях спрашивать продавца или обращаться на фабрику. Например, некоторые сорта кисломолочных продуктов и сметаны содержат желатин, который делается из рогов, копыт и костей забитых на бойне животных. Необходимо также убедиться, что сыр, который вы покупаете, не содержит сычуга — фермента, извлекаемого из тканей телячьего желудка.

Следует также избегать пищи (в особенности из злаков), которую приготовили люди, не являющиеся преданными Господа Кришны. Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого воздействия на наше сознание. Другой пример, иллюстрирующий этот принцип, — картина, которая является не просто

набором мазков на холсте, но выражает также настроение художника, передающееся разглядывающему ее человеку. Подобно этому, если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного сознания (например, работниками какой-либо фабрики), мы, безусловно, поглощаем определенную дозу их материалистического сознания. Кроме того, насколько возможно, мы должны употреблять только свежие натуральные продукты.

Когда мы готовим пищу, необычайно важно соблюдать чистоту, поскольку чистоплотность и праведность — родные сестры. Кришне нельзя предлагать ничего нечистого, так что старайтесь содержать кухню в чистоте. Прежде чем готовить, обязательно вымойте руки. Готовя пищу, не пробуйте ее. Приготовление — это часть медитационного процесса, ведь вы готовите пищу не просто для себя, но для того, чтобы доставить удовольствие Кришне, который должен быть первым, кто попробует ее и насладится ею. Если вы готовите по испытанным рецептам, у вас все получится. Закончив приготовление еды, вы можете предлагать ее Кришне.

Как предлагать пищу Кришне

Хорошо иметь тарелку и прочие столовые принадлежности, предназначенные исключительно для Кришны. В идеале этот столовый прибор должен быть новым, и никто другой никогда не должен им пользоваться. Когда еда готова, можно положить на эту особую тарелку понемногу от каждого блюда. Самый простой способ предложения — просто сказать: «Дорогой Господь Кришна, пожалуйста, прими эту пищу». Нужно помнить, что истинная цель всего этого — выразить нашу преданность и благодарность Господу, поэтому старайтесь вложить в приготовление пищи для Кришны всю вашу любовь к Нему, и Он примет ваше подношение. Бог самодостаточен. Ему ничего не нужно, так что это подношение — способ выражения нашей любви к Нему и благодарности. Предложив Кришне еду, нужно в течение нескольких минут повторять *мантру* Харе Кришна: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Затем *прасад*, что буквально означает «милость Господа», можно подавать на стол. Вся приготовленная пища считается теперь предложенной Кришне, но та,

что непосредственно находилась на тарелке Кришны, особенно почитается и называется *маха-прасадом*. Каждый должен, кроме всего остального, получить хотя бы чуть-чуть *маха-прасада*. Попытайтесь оценить духовные качества *прасада* и помните, что он освобождает нас от воздействия *кармы*. Но прежде всего наслаждайтесь им!

Со временем вы, возможно, захотите предлагать Господу еду по всем правилам, установленным в Движении Харе Кришна для тех, кто практикует сознание Кришны у себя дома. Для этого вам необходимо устроить простой алтарь с изображениями Господа Кришны, Господа Чайтаньи и Шрилы Прабхупады, духовного учителя Движения Харе Кришна. Разница между упрощенным ритуалом предложения пищи и полным заключается еще и в произносимых при этом молитвах. Во время предложения по всем правилам три раза читают вслух приведенные ниже молитвы, склоняясь перед алтарем, на который мы поставили поднос с яствами для Кришны.

*нама ом вишну-пāдāйа
кришна-прештхāйа бху-тале
īрīмате бхактиведāнта-
свāмин ити нāмине*

*намас те сāрасвате деве
гаура-вāñī-прачāриṇе
нирвиñиеша-īṇṇйавāди-
пāīчāтйа-деīша-тāриṇе*

«Я выражаю свое почтение Шри Шримад А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, который очень дорог Господу Кришне, ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп».

«О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, я почтительно склоняюсь перед тобой. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтаньядевы и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты».

*намо махā-вадāнйāйа
кришна-према прадāйа те*

ПРИЛОЖЕНИЯ

*кришнāйа кришна-чаитанйа-
нāмне гаура-твише намах*

«О самое милостивое воплощение Господа! Ты Сам Господь Кришна, явившийся как Шри Чайтанья Махапрабху. Кожа Твоя золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Я выражаю Тебе свое почтение».

*намо брахманйа-девāйа
го-брāхмана-хитāйа ча
джагаддхитāйа кришнāйа
говиндāйа намо намах*

«Я выражаю свое почтение Господу Кришне, которому поклоняются все *брахманы*. Он защитник коров и *брахманов*, вечный благодетель всего мира. Я снова и снова в почтении склоняюсь перед Верховным Господом, известным под именами Кришна и Говинда».

После того как молитвы произнесены, еда должна оставаться на алтаре десять-пятнадцать минут, пока Господь вкушает. Это время преданный может посвятить *киртану*.

Содержание

Предисловие	5
Текст первый	7
Текст второй	18
Текст третий	29
Текст четвертый	39
Текст пятый	46
Текст шестой	56
Текст седьмой	62
Текст восьмой	68
Текст девятый	73
Текст десятый	76
Текст одиннадцатый	83
Об авторе	86
Словарь имен и терминов	89
Руководство по чтению санскрита	95
<i>Бхакти-йога для всех</i>	98

УДК 1/14
ББК 87
Б94

Бхактиведанта Свами Прабхупада, А. Ч.

Б94 Нектар наставлений / А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада ; 2-е издание, исправленное ; пер. с англ. — М. : The Bhaktivedanta Book Trust, 2011. — 112 с.

ISBN 978-5-902284-64-2

«Нектар наставлений» — это перевод санскритского произведения «Шри Упадешамрита», написанного в шестнадцатом веке Шрилой Рупой Госвами, прославленным учителем Гаудия-вайшнавов. Одиннадцать стихов «Шри Упадешамриты» содержат важнейшие наставления для тех, кто хочет идти путем *бхакти*, преданного служения Богу, и обрести любовь к Нему. Перевод и подробные комментарии Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, принадлежащего к той же духовной традиции, раскрывают современному человеку смысл этих наставлений. Для широкого круга читателей.

УДК 1/14
ББК 87

Духовно-просветительное издание

Бхактиведанта Свами Прабхупада

НЕКТАР НАСТАВЛЕНИЙ

Подписано в печать 25.10.2011. Печать офсетная
Тираж 30 000 экз. Заказ 8409.

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822) 44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

Шри Радха-кунда (Индия, округ Матхура)

«Нектар наставлений» — это перевод санскритского произведения «Шри Упадешамрита», написанного в 16-м веке Шрилой Рупой Госвами, прославленным учителем Гаудия-вайшнавов, одним из ближайших последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Одиннадцать стихов «Шри Упадешамриты» содержат все основные наставления для тех, кто хочет идти путем *бхакти*, преданного служения Богу, и обрести чистую любовь к Нему. Перевод и подробные комментарии Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, принадлежащего к той же духовной традиции, дают современному человеку ясное понимание того, как применить эти наставления на практике и достичь наивысшего совершенства.

THE BHAKTIVEDANTA
BOOK TRUST

